

مجلس ادارت

- ۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
  - ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ
  - ۳۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی
  - ۴۔ سید صباح الدین عبدالحمن
- مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری

تاریخ ہندوستان کا سلسلہ اب تک مبینی کتابوں تک پہنچ چکا ہے، اسی کے ضمن میں ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کی اب تک تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں

جلد اول

اس میں منہل دور سے پہلے کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری فراخ دلی اور انسان دوستی کے دلچسپ واقعات مستند ماخذوں کی مدد سے پیش کئے گئے ہیں، قیمت :- ۸ روپے،

جلد دوم

اس میں منہل فرمانروا بابر، ہمایوں، سوری، خاندان کے شیرشاہ اور اسلام شاہ، پھر منہل شہنشاہ اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کی مذہبی رواداری، فراخ دلی، انسان دوستی کے سبب ہونے والے واقعات لکھے گئے ہیں، قیمت :- ۱۰ روپے،

جلد سوم

اس میں اوزرنگریب عالمگیر، اور اس کے بعد کے منہل بادشاہوں کی مذہبی رواداری فراخ دلی اور انسان دوستی کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، زیر طبع

..... (ترتیب) ..... (ترتیب) ..... (ترتیب) .....

سید صباح الدین عبدالحمن

جلد ۱۳۳ ماہ جمادی الاولیٰ و جمادی الثانی مطابق مارچ ۱۹۸۲ء

مضامین

شذرات سید صباح الدین عبدالحمن ۱۶۲ - ۱۶۸

مقالات

بحث تحقیقی میں متشرقین کی بے اہم وی اور تضاد بیانی سید صباح الدین عبدالحمن ۱۶۹ - ۱۷۸

اسلام میں تصور ریاست سید صباح الدین عبدالحمن ۱۷۹ - ۱۹۰

علی قزویشکل جناب ثروت صولت، شہان ۱۹۱ - ۲۱۱

ناظم آباد کراچی

علمائے فرنگی تل کے شجرہ نسب پر جناب مفتی محمد رضا انصاری، ۲۱۲ - ۲۲۹

ایک نظر چیرمین اترپریش اردو اکادمی

کھنڈا

دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ذکر کرم علی ضیاء الدین اصلاحی ۲۳۰ - ۲۳۲

وفیات

جائسید انصاری مرحوم

ضیاء الدین اصلاحی ۲۳۳ - ۲۳۵

مطبوعات جدیدہ

"ض"

۲۳۶ - ۲۳۸

شکنت

کراچی کے سفر میں مذکورہ ملی تعلیمات نبویؐ تصدیق ریاست اسلامی میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا جو پروفیسر فاضل دین کی طرف سے جناب حکیم محمد سعید کے اہتمام میں ۱۳ دسمبر سے ۱۹ دسمبر ۱۹۲۳ء تک ہوا، جناب حکیم محمد سعید کو بڑی بڑی بین الاقوامی کانفرنسوں اور مذاکروں کو انتہائی خوش سلتگی سے انجام دینے اور دلانے میں غیر معمولی وصف حاصل ہوا اس مذاکرہ میں بھی ان کی میزبانی کی رعنائی ہر طرف دیکھنے میں آئی، ہندوستان کے نمایندگان میں اس خاکسار کے علاوہ ڈاکٹر مشیر الحق صدر شعبہ اسلامیہ جامعہ ملیہ دہلی بھی تھے، پاکستان کی نمائندگی پورے طور پر تھی جس میں سابق وزیر اعلیٰ تھے، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی، ہائی کورٹ کے جج بھی، ممتاز قانون دان بھی، علماء بھی، یونیورسٹی کے اساتذہ بھی اور صوفی بھی، اس کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ جو مضامین پڑھے جاتے، ان کے خلاصے دوسرے دن جریڈ ہند میں چھاپ کر اجلاس میں تقسیم کر دیئے جاتے،

اس خاکسار نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبہ میں جو خیالات کا اظہار کیا وہ معارف کے زیر نظر شمار میں ہدیہ ناظرین ہے مولانا کوثر نیازی سابق وزیر حکومت پاکستان کے مقالہ اسلامی سیاست میں جماعتیں کے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت بھی تفویض کی گئی مقالہ سوال و جواب کے سلسلہ میں بڑی مٹنی پیدا ہونے لگی تو اپنے صدارتی اختیار سے جلسہ کو ختم کرنا پڑا، جس سے کچھ نمایندگان کو ناگہاری بھی ہوئی،

اسلامی ریاست کی تلاش تحقیق سے یہ الزام آتا ہے کہ اب تک مسلمانوں کی ریاست اور سیاست کسی تصور کے بنیاد پر نہیں رہی، اس سے کسی اہانت ہوتی ہے اسلام میں سارے سیاسی تصورات موجود ہیں

ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اوس کا دامن ہاتھ میں ہو تو جمعیت اور ملت کی تشکیل میں کوئی دشواری نہیں اور جب دین نہیں تو جمعیت کے ساتھ ملت اور سیاست بھی رخت ہو جاتی ہے ایمان خلیل اگر نہیں تو زندگی کا ہر پہلو خاکستر ہے جہاں اور جس ملک کا وجود سراپا پھلی افزگ ہوگا، وہاں ہر زمانہ میں ذہن کی مسکینی اور ملکوتی کے ساتھ ناامیدی جاوید رہے گی، پھر تصور ریاست کیا زندگی کی سانس کی بھی تلاش جاری رہے گی لیکن اگر دل خیر اور بصیر ہو تو فرنگیوں کا دیوبندے زنجیر بھی بچو رہن سکتا ہے،

اس مذاکرہ ملی کے درمیان جناب حکیم سعید صاحب اپنے مجوزہ ادارہ مدینۃ الحکمتہ کاتنگ بنیاد نہایت شاندار طریقہ سے اپنے امور براہ دربرگ جناب حکیم عبد الحمید سے رکھوایا، اس کی امتیازی شان یہ تھی کہ مذاکرہ ملی کے ہر نمایندہ اور شہر کے اکابر سے بھی بنیاد کی انشیں رکھوائی گئیں، اور ان سب کے ام پچھلے سے دیوار پر کندہ تھے، اس کے لئے طرح طرح کے اداروں کی تعمیر میں جو کثیر اخراجات ہوں گے،

ان سے جناب حکیم سعید کی سعی پیہم کی ترانہ دے کم و کیف حیات کا اندازہ ہوتا ہے،

کراچی کے قیام میں ۲۶ دسمبر ۱۹۲۳ء کی رات میرے لئے بڑی دلنوازی ہوئی، میری نواسی کے ختم قرآن اور میرے نواسہ کی بسم اللہ خوانی کی تقریب میں جناب حکیم محمد سعید اپنے اسٹاف کے ساتھ میری لڑکی کے گھر پر تشریف لائے، اس موقع پر جناب اس کے بر و ہی سابق وزیر حکومت پاکستان جناب بنی بخش بلوچ سابق وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی، مولانا ظفر احمد انصاری رکن اسلامی نظریاتی کونسل جناب فاضل سکرٹری جنرل موثر اسلامی، جناب مسرت حسین زبیری آئی سی ایس، جناب ڈاکٹر محمد بقائی، جناب محمد امجد بن جناب شریف المجاہد ڈاکٹر قائد اعظم اکیڈمی، پروفیسر ڈاکٹر اقبال مدنی، پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد، پروفیسر ڈاکٹر حسین جعفری، پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم، مولانا عبد القدوس ہاشمی، مولانا محمد ناظم ہندوی، مولانا غلام محمد، مولانا رشید الحسن ہندوی، مولانا فضل ہندی، جناب صلاح الدین اڈیٹریجارت، جناب علی محمد مارک، پاگولا، اور پسی مشروبات جناب بی دلا،

مولانا عبد شکور فاضل دیوبند، جناب لطف اللہ خاں، جناب شان الحق حقی، جناب محی الحق، جناب حبیب الرحمن، جناب معین الدین اور جناب انصاف حسین نے شرکت کر کے میری عزت افزائی کی کچھ شعرائے حاضرین کو اپنے کلام سے بھی نوازا، اس بات کا راجعہ کی تبدیل سیڑھیوں میں برابر فزوان کی شرکاء کے نام تھارکھ دیے گئے کہ یادیں ۱۹۸۲ء کو انجمن ترقی اردو پاکستان کی طرف سے ہندوستان میں تاریخ نویسی کے ضوع پر ہونے والے منعقد کیا گیا اس جلسہ میں کچھ شہو بال میں ہوا، انجمن کے صدر جناب جمیل عالی، اس کے سکریٹری جنرل جناب نجم الحسن جعفری اور ان کے دست راست جناب فیاض الدین صاحب نے ہر طرح کی توضیح کی جب تک چکا تو سوال و جواب میں اس پر بڑی گرم بحث رہی کہ بادشاہت اسلام میں جائز ہے کہ نہیں اور تاریخ نویسی میں معروضیت کس حد تک ضروری ہو خاکسار کی تقریر کے معاوضہ میں انجمن کی روایات کے مطابق ایک ہزار کی رقم پیش کی گئی اس کو قبول کرنے کا اصرار پڑھا تو یہ رقم انجمن کو اپنی طرف سے ہدیہ کر دی، جناب نجم الحسن جعفری نے انجمن ترقی اردو کے دفتر میں بھی دوسرا دن بلایا اس کی ساری سرگرمیوں کی تفصیل بتائی پھر ایک رات اپنے گھر پر جناب خالد اسحق ایدو کیٹ جناب جمیل عالی، جناب ابھارن اور جناب مشفق خواجہ صاحب سے ملنے کا موقع فراہم کیا،

۲ جنوری ۱۹۸۲ء کو شمالی ناظم آباد کی بزم نہادوں کی طرف سے منعقد تھا، اس کے جنرل سکریٹری جناب انصاف حسین بڑے خوال اور متحرک ہیں اور مشکل سے مشکل کام انجام دینے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں یہ نشست ڈاکٹر محمد شریعت کے دولنگہ پر ہوئی جس میں کئی بینکوں کے صدر اور نائب صدر ہائی کورٹ کے جج، یونیورسٹی کے اساتذہ اور دوسرے معززین شریک ہوئے اس کی صدارت پاکستان کے مشہور ایڈووکیٹ جناب خالد اسحق صاحب نے کی اس میں زیادہ تر تقریریں اس پر تھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح اچھا بن سکتا ہے اس موقع پر جناب انصاف حسین نے انصاف کی معبودات کی ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا تھا،

ایک دفعہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ڈاکٹر اردو ولنت پورٹ نے اپنے بے دفتر کی ریم افتتاح کے موقع پر مدعو کیا، یہاں مولانا جمال میاں فرنگی نعلی کی زبانی ذکر رسول سننے کی سعادت حاصل ہوئی ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے

اپنی مستعدی تین دہائیوں اور عرق نیزی سواڑ ولنت پورٹ میں مرتب کرایا ہے ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس پر نہ صرف اردو زبان بلکہ علم و ادب کو بھی ناز ہو سکتا ہے،

کراچی کے اس قیام میں شب و روز بڑی پر کیفیت مشغولیتوں میں گزری ایک روز پاکستان کے مشہور شاعر جناب شان الحق حقی نے اپنے یہاں بلا کر کراچی کے ممتاز دانشوروں سے ملایا، ان کے گھر کے اس اجتماع میں جناب آل احمد سرور میر جلس بنے رہے، جناب خالد اسحق صاحب نے دو روز اپنے دولنگہ پر مدعو کیا جس میں کچھ ادباء علم و فضل بھی شریک ہوئے وہ بڑے ہمان نواز ہیں اپنی فیاضی اور خاطر داری میں اپنے دسترخوان کو پر تکلف نہانے کے ساتھ اپنی بذلہ سجھو اور نکتہ پروریوں سے رکھتے اور بر لطف بنا دیتے ہیں ان کے یہاں کی نشست میں علمی دینی اور سہمی گفتگوؤں کی لکھی اور تباہی چھٹی رہتی ہے کئی گھنٹوں سے اس کو رخصت نہ کرتے اپنی شخصیت میں غالی اور دلبری پیدا کرتے ہیں ان کی ذاتی لائبریری میں شہر ہر اکتا میں ہیں جو ان کے ہر کمرہ میں دکھائی دیتی ہیں ان ہی کے بیچ میں بیٹھ کر شبیہ بیانی اور شیریں کلامی کی مے دو آتشہ آتش کے ساوینا جھلکے رہتے

ایک رات پاکستان کے بزرگن یا ابن ندیم جناب مشفق خواجہ کے یہاں نشست ہوئی جس میں پاکستان کے مشہور شاعر و نواز ادیب اور کلمہ مشق کا لم نویس جناب جمیل عالی کراچی یونیورسٹی کے داس چانسلر اور تاریخ ادب اردو کے لائق مصنف جناب جمیل جالبی اکو نومسٹ کے سابق اڈیٹر ابن الحسن کراچی کی بہت بجا دلآویز شخصیت جناب فخر زمرین اور مشاہیر کی آوازوں کو کیٹ میں محفوظ کرنے کے لیے جناب لطف اللہ خاں بھی شریک تھے یہ مجلس علم و ادب کے محبوبوں کی تھی ان محبوبوں کے محبوب مشفق خواجہ بنی ہوئے تھے ایک رات جناب لطف اللہ خاں صاحب کے یہاں بھی نشست رہی جن کی سگم صاحب نے اپنی خوش سلیقگی سے اپنے فلیٹ کو مینو نظر بنا رکھا ہے وہاں انگریزی کے مشہور اخبار ڈان کے چیف اڈیٹر جناب احمد علی صاحب دوران کی مشہور فسانہ نگار سگم حاجیہ مسرور سے بھی ملنے کا موقع ملا یہ خاکسار ڈان اخبار کا ممنون ہے کہ اس میں اس کے متعلق دو تحریریں شائع ہوئیں ایک تو جناب محمد علی صدیقی صاحب کی تھی جو اریلی کے نام سے اس کے

ہفتہ وار میگزین میں بڑے شاندار اور شگفتہ مضامین لکھا کرتے ہیں انھوں نے میرے متعلق ”

Torch Bearer of Dying Tradition۔

کے عنوان سے بہت کچھ لکھا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے معلوم نہیں اس کا سچی ہوں بھی کہ نہیں ڈان کے اٹان میں قلم کے ایک اور ماہر کا نام بھی محمد علی صدیقی ہیں انھوں نے میرا ایک نثر ویو اسلام اور مستشرقین پر لیا اور اس میں اپنے قلم کی طاقت، روانہ اور جادو طرازی دکھا کر اس کو بڑی نمایاں سرخی

"Challenge From The Orientalist"

کے ساتھ ڈان میں شائع کیا

ایک روز جسارت کے اڈیٹر جناب صلاح الدین صاحب فاران ہال میں پاکستان کے صحافیوں کا مجمع منعویا پھر پھر پرچو کر کے بعض مزید کالم نگاروں اور دانشوروں کو ملاقات کرائی انہی کے اخبار میں اسلام اور مستشرقین پر میرا ایک لمبا انٹرویو بھی شائع ہوا ایک رات پاکستان کے مشہور صحافی جناب محمود شانی نے اتاذی المحترم حضرت سید صاحب ایک نثر ویو لیا اور نوے وقت کے کئی کالموں میں اس کو بہت اچھے انداز میں شائع کیا ایک رات جناب نومی والا نے اپنے سفر و کرم پر لکھ کر اپنی محبت کی نکتہ بنی سوشل جہان کو کراہ پھیلادام جی

مل کے بڑے اہم عہدیدار تھے اور انھیں اور معارف کے بڑے قدر دان ہیں ان ہی کے یہاں جناب علی محمد صاحب بھی نیاز حاصل ہوا جو پاکستان کے کمال کی صفت اور مشروبات کو فروغ دینے میں بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں انھوں نے اپنے بے پایاں الطاف و اکرام سے نواز کر اپنی علم نوازی اور دین و آدمی کا ثبوت دیا ان ہی سے مولانا عبدالشکور فاضل دیوبند منسلک ہیں جو اپنے دینی اور علمی معلومات سے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں جناب نومی والا صاحب کے یہاں نشست میں زیادہ تر مذہبی مسائل پر گفتگو رہی وہ انگریزی میں برابر اچھے مضامین بھی لکھا کرتے ہیں

اتاذی المحترم حضرت سید صاحب کے خلیفہ ارشد مولانا غلام محمد صاحب اپنے سگے بھائی ہی کی طرح مل کر اپنے اخلاص و محبت کا ثبوت دیتے رہے اپنے یہاں پرچو کر کے بھی نوازا، انھوں نے اپنے ملنے والوں کے حلقہ میں بڑی دینی

پیدا کر رکھی ہیں انھیں ناظم آباد کے جناب شمس الدین قایلین نے کئی روز اپنے دوست گھر پر بلایا جہاں مولانا عبداللہ صاحب ایشی کے علمی معلومات کے جوہر سے سیراب ہوا وہیں جناب ضیاء الدین سابق ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان سے ملاقات ہوئی جو بینک رسی کے سنوئی نظام پر دیکھ کر گفتگو کرتے رہے ڈاکٹر عبداللطیف کو دیت میں عرصہ دراز پہلے وہ معارف اور دانش کے بڑے قدر دان اور مرئی ہیں ایک ات ان کے یہاں انھیں ناظم آباد کے معزز سچے سچے بڑی اچھی علمی اور مذہبی گفتگوؤں کی صحبت رہی ان کے چھوٹے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں اور بڑی اچھے عہد پر رہا تو ہیں ان کے یہاں بھی ان کے ہم پیشہ ڈاکٹروں کے ساتھ ایک رات اچھا وقت گزارا محبت و محترم مولانا ناظم ندوی کا گھر تو خانہ بہت بگھل بنا رہا، وہ ہر طرح سے نوازتے رہے

ایک روز فیڈرل پالیسی میں حلقہ شاداب میں ایک اچھے مسلمان کی سیرت و کردار پر کچھ دیکھ کر بولنے کا موقع ملا اس کے ناظم جناب عبدالرحیم کی وجہ سے بڑی علمی اور مذہبی سرگرمیاں رہتی ہیں یہاں تنظیم دعوت حق کے اتحاد میں بھی ہر وجہ کو بروا کرتا ہے اسی حلقہ میں ایک روز جناب ناظم ندوی صدیقی کے یہاں بھی دعوت ہوا ایک روز سابق ہم طبقہ سندھ کے کناری دینے ایسوسی ایشن کا سالانہ جلسہ ہوا ان سے جو کر کے اپنا خصوصی دہان بنایا اور بچوں کو انعامات دلوا کر ۱۹ فروری کو پورٹ ٹرسٹ کی ایک مسجد رحمت کی رسم افتتاح کر کے اپنی مغفرت کے لئے خوش آفرین حاصل

کیا اس کے صدر ریڈر افس ایڈمیرل جناب ام آئی وارث میں جو پورٹ ٹرسٹ کے علمائے میں اب تک پندرہ مسجدیں بنوا چکے ہیں ان کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں خاص لذت حاصل کرتے ہیں وہ بڑے خدا ترس و دیندار اور سجدہ گزار ہیں اپنی باتوں میں کلام پاک کی آیتوں کے حوالے دیتے رہتے ہیں مسجد کی رسم افتتاح بہت ہی باوقار طریقہ پر انجام پائی اسی کے احاطہ میں ایک درخت نصب کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور ہاں کی بزم ادب کے ایک بہت ہی مستحب مجمع میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے ایک تقریر بھی کرائی گئی سوال و جواب میں مجلس بڑی دلچسپ رہی پورٹ ٹرسٹ کے لوگوں نے اپنی میزبانی میں ہر طرح کی خوش سلیقگی دکھائی

داں کو داپس ہو رہا تھا تو جناب مولانا قاضی عبدالرحمن اپنے ادارہ الرابطة العالمية الاسلامیہ ماری پور رو

لے گئے جہاں اپنا دفتر اور مطبع دکھایا، صحیح بخاری کی جو اردو شرح حضرت مولانا شبیر عثمانی نے کی تھی اس کو دفتر کر رہی ہیں یہ شاید دس جلدوں پر مشتمل ہو، دو جلدیں مذکور ہیں جو بہت عمدہ کتابت اور طباعت کے ساتھ شائع ہوئی ہیں ان کا یہ شاندار اور مفید کارنامہ ہر طرح کی مبارکباد و تحسین کا مستحق ہے، انشاء اللہ معارف میں ان پر تفصیلی رپورٹ ہو گا، انھوں نے ہر طرح کی خاطر داری اور تواضع سے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔

اسلام اور مستشرقین پر جو سمینار دارالمصنفین میں فروری ۱۹۸۲ء میں ہوا تھا اس میں طے پایا تھا کہ اسکی دوسری نشست قطر میں ۱۹۸۴ء میں ہو مگر اس کے بعد اس کی تیسری نشست پاکستان میں ہو جس کی دعوت جیٹا حکیم محمد سعید تھے، قطر میں بعض اسباب کی بنا پر دوسری نشست نہ ہو سکی جناب حکیم محمد سعید صاحب ان کے دو لکچر پر گفتگو ہوئی تو انھوں نے منظور کر لیا کہ قطر میں نہ ہو سکی تو پاکستان میں ہو جائیگی اس سلسلہ میں ایک دوسری نشست کراچی کے بڑے نامور اور لائق سرجن ڈاکٹر تقی کے گھر پر ہوئی اس کے بعد ۲۱ جنوری کو جناب فضاں مبین کے گھر پر نشست ہوئی جس میں کراچی کے بہت سے اکابر شریک ہوئے، طے پایا کہ پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، بزم ہمایوں اور بزم نور کے زیر اہتمام یہ ۵، ۶، ۷، ۸ دسمبر ۱۹۸۴ء کو کراچی میں ہو اس کے ضروری مسائل دارالمصنفین طے ہو رہے ہیں اس سفر میں بکثرت کتابیں تحفے میں ملیں جن کا ذکر معارف کے کسی آئندہ اشاعت میں آئیگا ان کو ہندوستان ڈاک سے بھجوانے میں جناب محمد طیب طرنے بڑی مدد کی وہ استاد ذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی کے بڑے معتقد اور گرویدہ ہیں انھوں نے گرین ٹاؤن میں بچوں اور بچوں کو کلام پاک پڑھانے کے لئے مدرسہ سلیمانیہ قائم کیا جو ان کا انداز کہ اپنے مکان کا نصف حصہ اس کے لئے دے رکھا ہے اس کے لئے نئی زمین خریدنے کی فکر میں ہیں حضرت سید کے ایک دوسرے معتقد جناب امیر الرحمن صاحب ایڈووکیٹ ہیں انھوں نے اردنگی میں بہت بڑا رقبہ حاصل کر لیا جس میں وہ ان کے نام پر ایک اسکول، ایک ڈگری کالج، ایک اکیڈمی، اور درس نظامیہ کا ایک مدرسہ کھولنے کا عزم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ارادے میں کامیاب کرے۔ آمین،

مقالہ

بحث و تحقیق میں مستشرقین کی

بے راہ روی اور تضاد و بیانی
مترجمہ: ضیاء الدین اصلاحي

(۴)

یہ سلسلہ حقیقت ہے کہ بحث و تحقیق میں علمی ہنج و طریقہ اختیار کرنے سے یکساں نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کا کم ہی ہوتا ہے کہ بحث و تحقیق کرنے والے اپنے مطالعہ و تحقیق میں مثبت و منفی رجحان و قریح اور حق و باطل دونوں ہی رخوں اور پہلوؤں کو اختیار کر لیں مگر اس کے برخلاف مستشرقین کی بحث و تحقیق میں عموماً شدید اختلاف و تعارض بلکہ کبھی کبھی تو سخت تناقض بھی ہوتا ہے۔

اگر واقعہ ان کی تحقیقات علمی اور معروضی اصول و ہنج پر مبنی ہو تو ہرگز یہ اختلاف و تعارض نہ ہوتا، بعض مسلمان مصنفین نے اس تضاد و تعارض کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہ محض مستشرقین کی جہالت و حیرانی ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ اس کی ہمت میں ان کے یہ اغراض بھی کار فرما ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں اور خاص طور پر تعلیم یافتہ مسلمانوں کو جاہل ثابت کرنا اور ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ مستشرقین کا یہ تعارض و تضاد کبھی تو خود اپنی ہی تحقیق کے خلاف ہوتا ہے جیسے وہ کبھی ایک

موضوع پر ہمارا خیال کرتے ہوئے کوئی چیز ثابت کرتے ہیں، مگر دوسری جگہ اس کی نفی دہر دہر کر دیتے ہیں یا کسی بحث کے سلسلہ میں ایک موقع پر جو اسے ظاہر کرتے ہیں، اسی بحث میں دوسرے موقع پر اس سے مختلف کوئی اور خیال پیش کر دیتے ہیں، مثلاً کبھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت (ناخواندہ ہونا) ثابت کرتے ہیں اور کبھی اس کی نفی دہر دہر دیتے ہیں کبھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید وحی الہی ہے، پھر خود ہی اپنے اس خیال کو منہدم کر کے کہتے ہیں، کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کی اختراع ہے۔

مشرقیین کی بے راہ روی اور تضاد بیانی کی دو نوعیتیں ہیں (۱) خود اپنی ہی رائے و تحقیق سے انحراف و اختلاف (۲) دوسرے مشرقیین سے ان کا اختلاف۔

پہلی نوعیت | اس میں شبہ نہیں کہ ایک انصاف پسند محقق کے سامنے کبھی کبھی مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں وہ علمی و منطقی اصول ترجیح سے کام لیکر کسی ایک نقطہ نظر کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے، علمائے محققین کسی خاص روایت حدیث یا ثبوت و سند کی بنا پر پہلے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، مگر جب اس سے زیادہ قوی اور مرجح کوئی صورت ان کے سامنے آجاتی ہے تو وہ پہلی رائے کو ترک کر دیتے ہیں، اجتہادی امور و مسائل میں یہ طریقہ ہمارے علمائے یہاں بہت معدود ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض بعض علماء سے ایک ہی مسئلہ میں متعدد آراء و اقوال منقول ہوتے ہیں اور ہر قول کی کوئی نہ کوئی دلیل و حجت ضرور ہوتی ہے، مگر آخر میں وہ زیادہ صحیح اور مرجح قول کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مشرقیین کے یہاں جو تعارض اور تضاد پایا جاتا ہے، اسے نہ بحث و تحقیق سے کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ معروضیت و مقبولیت سے کوئی تعلق، یہ سب کے سب یا اکثر اپنی پچھلی غلطیوں اور اداہم سے رجوع کرنے کے باوجود ان کی تلافی پر قادر نہیں ہوتے۔

جرمن مشرق نوردیکی کو سمان محققین اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمنوں میں شمار کرتے ہیں چنانچہ انکی

کتاب تاریخ القرآن میں قرآن مجید و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حصے لئے لکھے ہیں، یہ دوسرے مشرقیین کا قابل اعتماد ماخذ ہے، حالانکہ یہ کتاب اس نے جوانی میں لکھی تھی، اس میں جن غلطیوں کا وہ مرتکب ہوا ہے ان کے بارہ میں معذرت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”شباب کی بے پروائی اور غلطی کے اثرات اسی وقت محو ہو سکتے ہیں جب گزشتہ تحریر پر مکمل نظر ثانی کی جائے یا نئے سرے سے ایسی کتابیں لکھی جائیں جو پرانی کتاب کے اثرات زائل کر دیں، کیونکہ پہلے جن مسائل کو میں صحیح سمجھتا تھا، بعد کی تحقیق سے وہ غیر صحیح ثابت ہوئے۔“

سیرت نبویؐ کے علاوہ دوسرے موضوعات و مباحث قرآن، حدیث اور عقائد وغیرہ میں بھی مشرقیین کے یہاں اس قدر تعارض اور تناقض ہے، جو حد شمار سے باہر ہے، اس کی دو مثالیں ملاحظہ ہوں گولڈنیر کی کتاب مذہب التفسیر الاسلامی کے صفحات ۱۲-۳۱-۳۲-۳۳، ۳۸-۳۹-۴۰-۴۱ اور ۹۶ پر خاص طور سے اس کی تحقیقی بے راہ روی نظر آتی ہے، اس کتاب کے مترجم ڈاکٹر عبدالحکیم نجار نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے کتاب السنۃ و ما تھا میں مشرقیین کے ساتھ ان عرب علماء و محققین کی بے راہ روی اور تضاد بیانی کو بھی نمایاں کیا ہے، جو مشرقیین ہی کا انداز اور طریقہ بحث اختیار کئے ہوئے ہیں۔

خاص سیرت نبویؐ کے موضوع پر مارگولیتھ نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں اس نے نہایت نادر و نادرانوس اور عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں اور یہ کذب و باطل کا مجموعہ بھی ہے، اس کا ایک نہایت مضحکہ خیز خیال یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مصر کا سفر کیا تھا، کیونکہ اس کے بارہویں آپ نے جو کچھ بیان دیا ہے اس سے بہت چلتا ہے کہ آپ کو مصر کے باڑیوں میں مکمل واقفیت تھی

مگر یہی مصنف دوسرے مواقع پر تحریر کرتا ہے کہ آپ نے محض ملک شام کا سفر اپنے چچا کے ساتھ اپنی بیوی کا مال تجارت لیکر کیا تھا۔

فاضل مشرق تولد کی اس کی تردید میں لکھتے ہیں کہ محمدؐ کو یہ معلوم نہ تھا کہ مصر میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اگر انھوں نے وہاں کا واقعی سفر کیا ہوتا تو وہ اس بات کو ضرور جانتے کیونکہ یہ عام بات تو کسی بھی واقفیت رکھنے والے سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی بلکہ

یہی مار گولیتھ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نسب کے بارہ میں بھی شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں اور ایک جگہ تو اسے ایک تاریخی معارف دیتے ہیں اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ آپؐ غائبی ابی طالب کے چچا کے لڑکے تھے۔

رینان کی رائے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعصب و عناد پر مبنی ہے، یہ ایک موقع پر آپؐ کو دھوکہ، رفریب اور دھوکہ وغیرہ کا مخاطب قرار دیتے ہیں اور دوسرے موقع پر آپؐ کی سچائی اور مصالحت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی اسی تضاد بیانی کی وجہ سے ایک بڑے محقق بیکانفہ بنے ان کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ شخص واقعات و مسائل کو توڑ مڑ کر ان کی ہیئت اور صورت ہی کو الٹ پٹ دیتا ہے، کیونکہ صلیبی جنگوں کی وجہ سے اس کے اندر خاص کرد و عداوت رچ بس گئی تھی۔

دوسرے مورخین کا بیان ہے کہ فرامیسی استشرق اور مشرقین کو بگاڑنے میں اس کی قسم کی رایوں کا دخل ہے۔ گسٹاٹ لوبون نے بھی رینان کے خطبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تردید کی ہے اور اس کے تناقض کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کے عجز و درمندی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس کے قریب ہی جو کچھ لکھتا ہے اس سے

اس کی تردید ہوتی ہے، کبھی وہ عرب مورخین پر ایک الزام عائد کرتا جو کبھی اس کی تردید کرتا ہے، مثلاً وہ عرب مورخین پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ تصنیف و تالیف، نقد و بحث اور تجزیہ و تحلیل میں عاجز و قاصر ہوتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ وہ کتب میر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ان کی وقت و صحت کا اعتراف بھی کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ سیرت نبویؐ کی عربی تصنیفات جیسے سیرت ابن ہشام کا پایہ تاریخی حیثیت سے انجیل سے بڑھ کر ہے۔

رباطا یونیورسٹی کے استاد فلسفہ ڈاکٹر حکمت ہاشم نے رینان کے آراء کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے کر ان کی تردید کی ہے۔

کوئینیل باڈلے نے محمدؐ کی لائف پر کتاب رسول تصنیف کی ہے، دوسرے مشرقی موضوعات پر بھی اس کی کتابیں ہیں، سیرت پر اپنی کتاب کا یہ نام اس نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر لفظ میں آپؐ کو اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس سے کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ وہ بھی اسلام پر اسی طرح ایمان رکھتا ہے، جس طرح مسلمان رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کو یکساں سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اذان اور دوسرے شعائر و مراسم ہی ایک دین سے دوسرے دین کے اختلاف کا باعث ہیں، البتہ وہ رسول اللہؐ کی فضیلت و عظمت کا معترف ہے، اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے ان منکرین کی تردید میں نیک نیت بھی ہے۔

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقد ہیں،

عقاد نے اس کتاب کی فکری گمراہی، بے راہ ردی اور تضاد بیانی وغیرہ کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اس کی چوتھی فصل میں وحی کے متعلق نہایت گمراہ کن اور اس قدر متضاد باتیں لکھی گئی ہیں کہ ان کی ابتداء انتہا کا پتہ نہیں، اس میں آپؐ کے عقیدہ کے متعلق یہ شک و انحراف عائد کیا ہے کہ بعثت سے پہلے آپؐ کی بیوی اور خود آپؐ بھی بت پرست تھے، اور

اللہ کے ساتھ اس کے شرک کی پرستش کرتے تھے، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ نے نسٹوری راہب اور دوسرے لوگوں کا اثر قبول کیا تھا، اور آپ پر ایک اعصابی کیفیت طاری ہوتی تھی جو آپ کے افکار پر اثر انداز ہوتی تھی مگر اس کے بعد وہ اس کی تردید بھی کرتا ہے کہ یہ مرگی اور اعصابی بیماری نہ تھی۔

وحی کے معاملہ میں اس نے اس تناقض و تردد کا اظہار کیا ہے کہ وہ مرگی یا ملیریا کا نتیجہ ہوا روحانی سفر کا فیض ہو، وحی کی کیفیت سے لیکر سورہ غلق کی ابتدائی آیات کے نزول تک جو کچھ لکھا ہے اس میں بھی اسی قسم کا تردد و تذبذب پایا جاتا ہے، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یا اُمی اور ناخواندہ تھے اس کی بحث میں بھی تردد، اشتباہ اور تعارض پایا جاتا ہے۔

دوسری قسم | اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن مشرقیین ہوں یا نرم پسند اور معتدل مشرقیین دونوں گروہوں کی اکثر تحقیقات شکوک و شبہات اور کذب و افتراء پر مشتمل ہوتی ہیں، باقی جو تحقیقات مقبولیت و انصاف پسندی پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں بھی کجی، بے راہ روی اور تعارض نمایاں ہوتا ہے۔

مشرقیین نے جن موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے وہ مستحکم اختلافات اور قوی اعتراضات کا باعث بنے ہوئے ہیں، مختلف پہلوؤں سے مثبت اور علمی اسلوب و نہج پر جن مسائل کی باقاعدہ تحقیق و تنقیح ہو چکی ہے، انہیں بھی غرض پسند مشرق اپنی کجی اور گمراہی سے ڈھانپنا چاہتے ہیں۔

ان کی ایک جماعت ضعیف بنیادوں پر کسی گڈیڈی راے یا مطعون قول پر متفق ہو جاتی ہے اور اسے صحیح باور کر کے تعلیم یافتہ لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کرتی ہے، لیکن اصلی عربی مآخذ پر مبنی دوسری تحقیق اس کو دلیل و برہان سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔

در اصل اختلاف رائے اور چیز ہے اور تحقیقی کجی، گمراہی اور بے راہ روی اور چیز ہے اختلاف رائے کی صورت میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ بحث و تحقیق کرنے والا کسی مرجع رائے اختلاف رائے کی صورت میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ بحث و تحقیق کرنے والا کسی مرجع رائے یقینی نتیجہ تک پہنچ جائے اور شک و تردد کے بندھن سے آزاد ہو کر خود اپنے تئیں صحیح فکر اور متوقع نتیجہ کی تلاش و تفتیش کرے۔ لیکن تحقیقی گمراہی اور بے راہ روی میں نہ کوئی دلیل و

سند ہوتی ہے اور نہ اس فہم سلیم کا پتہ چلتا ہے جو کسی طالب حقیقت انسان کے اندر ہوتی ہے، تعارض کی اصل و بنیاد ہونو اس میں تطبیق کی گنجائش ہوتی ہے مثلاً یہ ممکن ہے کہ بعض مشن کسی وجہ سے ایک روایت کو ضعیف قرار دیتے ہوں اور دوسرے اسے صحیح مانتے ہوں کیونکہ ان کے نزدیک دلائل سے اس کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں گروہوں کے نزدیک نقد کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں، ایسی صورت میں ظاہری تعارض کے رفع ہو جانے کا امکان ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرار و معراج روحانی ہوتی تھی، مگر دوسرے محققین کا استنباط یہ ہے کہ معراج روحانی کے ساتھ جہانی بھی تھی ثبوت میں دونوں نصوص و دلائل پیش کرتے ہیں ایسے موقع پر غالب گمان یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تعارض رفع ہو جائے۔ رہی تحقیقی بے راہ روی اور تضاد بیانی تو اس میں علمی ذمہ داری اور دیانتدارانہ بحث و تحقیق نہیں ہوتی اس لئے حلال و نصوص کی نوبت آ جاتی ہے، جس کا نتیجہ کینہ و کدورت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی ممتاز حجت و دلیل ہوتی ہے جو دوسری حجت و دلیل پر غالب آجائے اور نہ روشن فکری موقف ہوتا ہے، جو دوسرے دقیق اور مبہم موقف کو واضح کر دے، بلکہ پراگندہ رائیں اور متضاد و مختلف اقوال ہوتے ہیں جو کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔

یہاں پہنچ کر بحث و تحقیق کرنے والے کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر دلیل کیا ہے؟ اس رائے کی علمی قدر و قیمت کیا ہے، اور اختلاف و نزاع کے موقع پر تطبیق کی کیا صورت ہوگی اور اس کے قریب و بعید، مقصود و غیر مقصود مدلولات کیا ہیں؟ مگر مشرقین کے تعارض، تضاد اور بے راہ روی کے دائرہ میں یہ سب باتیں نہیں ہوتیں۔

یہاں ہم نے ایک پہلو کی وضاحت کی ہے، اس سے اختلاف رائے اور تحقیقی بے راہ روی و تضاد بیانی نیز مسروضی و علمی مناشئہ اور جدال و تعصب پر مبنی مناقشہ کے فرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مزید تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لئے اب مشرقین کے باہمی تضاد اور بے راہ روی کی بعض صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔

اسلامی تاریخ کے بارہ میں بے راہ روی | ایک مشرق بکر اسلامی تاریخ اور اس کے مولفین کی

نسبت لکھتا ہے کہ اسلامی فتوحات کے بارہ میں عربوں کی کتابیں چھوٹ کا انبار اور غلطیوں سے پر ہیں، تاریخ کے مسائل اور واقعات کے زمانے کی ترتیب میں وہ خاص طور پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں دوسرے مشرق چین نے بھی یہ لکھ کر اس کی تائید کی ہے کہ تاریخ میں ہمارے و کمال کا ایشیائی قوموں میں نقدان ہے کیونکہ وہ نقد و فلسفہ کے اصول و قوانین سے واقف ہیں

تعصب، عداوت اور کینہ سے بھرے ہوئے ان جانبدارانہ اقوال کے مقابلہ میں سید مملو اور ہادون کہتے ہیں کہ عربوں سے عمدہ اور بہتر تاریخ انج تک غیر عربوں نے نہیں لکھی، لکھنے والے بھی تاریخ نگاری میں عربوں کی دقت نظر اور باریک بینی کی شہادت دی ہے وہ لکھتا ہے کہ انھوں نے تاریخ کے مختلف اصول اور طریقے وضع کئے ان کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ وہ سال بسال سین کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے بقدر استطاعت سیاق کے اعتبار سے

حوادث و واقعات کی روایت کی جانب اعتناء کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عوامل، آپ کی نفسیات، بعثت سے قبل کے میلانات اور علالت و وفات کے اسباب کے بارہ میں بھی اسی قسم کی بے سرو پاتیاں کھینچی ہیں جنہیں ڈاکٹر عبدالحلیم محمود نے تفصیل سے قلمبند کیا ہے۔ ہم دوسری باتوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ بعثت سے قبل کے میلانات | ڈوڑی کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سوداوی تھا، آپ برابر خانوش رہتے تھے، تنہا طویل سیر و سیاحت سے آپ کو رغبت تھی، مکہ کی وحشتناک گھاٹیوں کے اندر غور و فکر میں غرق رہتے تھے، پادری لائسنس نے تمام حقائق کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، وہ اس کی تردید میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت گزریں اور مستکف ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | لائسنس نے اپنی اسلام دشمنی کے جذبات کو تسکین دینے کے لئے جو کچھ لکھا ہے اسے معقولیت، حقیقت اور تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ کی بیماری اور موت کے اسباب | وہ کہتا ہے محمد کی شہوانیت حد سے بڑھی ہوئی تھی، ان کا جسم مرغوب اور لذیذ غذاؤں کی وجہ سے موٹا ہو گیا تھا، اعضاء بے حس و حرکت ہو گئے تھے، اور سکتہ کی بیماری کی وجہ سے آپ خوفناک اور ڈراؤنے معلوم ہوتے تھے۔

اس کے بالکل ہی برخلاف دوسرا مشرق بینی سفلہ لکھتا ہے کہ بعض دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھوک کی وجہ سے شدید ضعف کے اثرات نمایاں رہتے تھے، لگاتار دو روز تک ہڈیانی ہڈی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔

تیسرے مشرق کلیان ہیار نے ان دونوں کی تردید کی ہے ان کا بیان ہے کہ محمد کے پیچھے

میں سوزش اور جلن کے عوارض ظاہر ہوئے، اس بنا پر آپ کے قوی نہایت تیزی سے کمزور ہو گئے۔
... پادری بار دہکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر کھلا دیا تھا اسکی وجہ سے
آپ کی وفات ہو گئی۔

ڈاکٹر عبد الجلیل ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”اوپر جو کچھ گزرا ہے اسے ملاحظہ کرنے کے بعد کیا ہم
مشرقیین کے ارادہ پر اعتماد کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے بیشمار اختلافات میں سے نہایت ٹھوڑے اختلافات
ہی بیان کئے ہیں، ان سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود ایک مشرق ہی دوسرے مشرق کی بنیاد ڈھاتی
اور اس کے خیالات کی تردید کرتا ہے۔“

سیرت نبوی سے متعلق بعض مسائل میں | لفظ محمد اور محمدیت کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں بڑے کتنا
مشرقیین کی بے راہ روی اور تضاد بیانی | لفظ محمد (Mammet) اصنام کے معنی میں مستعمل ہے اور
اسی سے کلہ (Mahomerie) مشتق ہے اور کلہ (Mumety) مصدر کے طور پر مجون کے لئے اور
توں کی پرستش کے لئے محمدیت (Mametry) آتا ہے، جون سلدن نے اس بیان پر نقد و تعقب
کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس تعریف و تشریح کے نتیجے میں محمد اور محمدیت منہوض اور ناپسندیدہ نام ہو گئے ہیں جب کہ
ساری دنیا جانتی ہے کہ ترک یعنی مسلمانوں کے دین میں توں کی پرستش حرام ہے، بوڈے نے محمدیت کی جو تعریف کی
ہے اسکی تردید کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع نے اپنے قائد کا مکمل احترام و توقیر کرنے کے
باوجود کبھی محمدی یا محمدیت کی اصطلاح استعمال نہیں کی ہو بلکہ اس نام سے ہمیشہ احتراز کرتے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس دین کی اساس و بنیاد رکھی اسکو اختیار کرنے والوں کی تعبیر ہمیشہ لفظ اسلام سے کی جاتی ہو جس کے معنی اپنے آپ کو
مشیت الہی کے حوالہ کرنے والے کے ہیں پھر وہ آپ کے زہد کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ کے دوسرے بشری اوصاف
و کمالات نیز آپ کی قائدانہ اور پیغمبرانہ خصوصیات کو گناہوں اور آخر میں آپ کی زندگی میں ہونے والی آپ کی
کامیابی کو بیان کر کے لکھتا ہے کہ یہ غیومہ دارانہ بیانات آپ کی شان سے کس قدر بعید ہیں۔

لے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب تاریخ العرب ج ۱ ص ۱۸۱ سے علامات محمدیہ نامی کتاب، اسے ایضاً ص ۱۸۱ سے ایضاً

اسلام میں تصویر ریاست

از

سید صباح الدین عبد الرحمن

”مرچی میں ہمدرد سیرت کانفرنس کے تحت مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی میں تصو
ریاست اسلامی پر ۱۵ دسمبر ۱۹۸۳ء کے پہلے اجلاس میں خاکسار نے جو اپنا
صدارتی خطبہ پڑھا، اس کی نقل ذیل میں درج ہے۔“

حضرات!

میں آپ لوگوں اور خصوصاً اس مذاکرہ کے مہتممین کا شکر گزار ہوں کہ اس مقام سے اپنے کچھ
خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا، ایک ماہر ریاست داں کی حیثیت سے تو نہیں بلکہ تاریخ کے
ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے عرصہ دراز سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن
پاک اور احادیث مبارک میں اسلامی حکومت کی نوعیت کیا متعین کی گئی ہے، اور اس میں حکمرانی
کے اصول کیا بتائے گئے ہیں، اور گزشتہ چودہ سو سال کے اندر اس کی عملی صورت کیا رہی ہے، اپنی
حقیر کتابوں اور ناچیز تحریروں میں اپنے خیالات کو پیش کرتا رہا ہوں، آج مختصر طریقہ پر ان کا اعادہ
کرنے کی اجازت آپ سے چاہتا ہوں، آپ اس لحاظ سے بھی سماعت فرمائیں کہ ایک غیر اسلامی
ملک کارہنے والا مسلمان اسلامی ریاست کا کیا تصور رکھتا ہے،

اپنے ناچیز مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قرآن میں اسلامی حکومت کی نوعیت متعین

نہیں کی گئی ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی واضح ہدایت نہیں دی ہے کہ حکومت کی نوعیت کیا ہو، اس کے سربراہ کا انتخاب کیسے ہو، اور اس کو غیر واضح رکھنا مصلحت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، تاکہ لوگ زمانے کے تقاضے، اپنے سیاسی مصالح، جغرافیائی حالات اور معاشرتی ضروریات کی بنا پر جیسی حکومت چاہیں، قائم کرتے رہیں، البتہ قرآن پاک اور حدیث میں حکمرانی کے اصول واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں ہے:

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَذِکُرَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

پھر فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ رِآلِ عَمْرَانِ

یعنی مسلمان ایک امت کی حیثیت سے اعلیٰ اور اشرف ہوں، دنیا کی قوموں کے درمیان صد ہوں، وہ بہترین گروہ بن کر انسان کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں آئیں، اور نیکی کا حکم دیں، اور بدی کو روکیں،

اور اگر ان کی حکومت قائم ہو تو وہ تسلیم کریں کہ ملک اور حکومت کا اصلی مالک خداوند تعالیٰ ہے، وہی حکومت دیتا ہے اور وہی چھین بھی لیتا ہے، وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے،

وَلِلَّهِ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ذَٰلِیْہِ الْمُبٰینِ (آئہ: ۱۸۰)
وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلْنَاكُمْ خٰلِفٰی
فِی الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ
فِی مَآئِکُمْ (انعام: ۱۶۵)

آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو ہی پھر (جج) اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا، اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے،

اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا احساس دلانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پانے والوں کے دلوں میں کسی کا ڈر ہے، اور جب وہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو اسی کے احکام کی پالاسی ہوگی، اس کا حکم ہے کہ زمین کی حکومت کے وارث نیک بندے اور عبادت گزار ہوں گے،

اِنَّ الْاَرْضَ یَرِثُہَا عِبَادِیَ
الصَّٰلِحُوْنَ (انبیاء: ۱۰۵)

میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے، اس وراثت میں نیک بندے اور عبادت گزار کا انتخاب کیسے ہو؟ اس کی وضاحت کلام مجید میں نہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، امرہم شوریٰ بینہم کی تلقین ضرور ہے، مگر یہ سیاست کے سلسلہ کی نہیں، بلکہ ہر شعبہ زندگی کے لیے ہے، اس کا اطلاق سیاست پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی باہمی مشورے سے حکومت کے لیے نیک اور عبادت گزار بندوں کا انتخاب ہو، مگر اس کی وضاحت نہیں کہ پہلے سربراہ حکومت کا انتخاب ہو جو مجلس شوریٰ کی تشکیل کرے، یا پہلے مجلس شوریٰ کا انتخاب ہو جو سربراہ حکومت منتخب کرے، یہ بھی لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، اگر پہلے مجلس شوریٰ کا انتخاب ہو تو اس کا انتخاب کون کرے گا، مجلس شوریٰ حکومت چلانے کے لیے ہوگی، اس لیے

اس کے افراد کو قرآن کے حکم کے مطابق صالح اور عبادت گزار ہونا چاہیے، جس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ صاحب تدبیر، صاحب فہم، صاحب بصیرت اور صاحب ادراک بھی ہوں، ان کے انتخاب کے لیے تو یہ اصول ہونا چاہیے کہ ان کے انتخاب کرنے والے بھی صالح، عبادت گزار، صاحب فہم، صاحب ادراک اور صاحب بصیرت ہوں، اس طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بالغ کو اس سے انتخاب میں شریک کافق ہے، پھر بھی مجلس شوریٰ حکومت کے سربراہ کا انتخاب کر سکتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید کی یہ شرط بھی ہے کہ وہ دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے، حالت خوف کو امن سے بدل دے، اللہ کی بندگی کرے اور کسی کو شریک نہ جانے، پھر وہ اللہ کے احکام کے مطابق انصاف کے ساتھ حکومت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چوروں، زانیوں اور شریبوں کو خاص خاص قسم کی سزا دے، تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک رہے، وہ معروف کی ترویج اور منکر کا استیصال کرے، دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری برتے، کیونکہ خدا چاہتا تو ساری دنیا کو ایک عقیدہ کا بنادیتا، ان شرائط کی پابندی جو بھی کرے، وہ حکومت کا سربراہ ہو سکتا ہے، پھر اس کے لیے حکمرانی کے اصول بھی متعین کیے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جو زمین پھیلانی لگی ہے، اور جو پہاڑ بجائے گئے ہیں، اور جو نباتات اگائے گئے ہیں، اس سے معیشت کے اسباب فراہم کیے جائیں، اور یہ معیشت سب کے لیے ہو، اس طرح معیشت سونا، نیشہ، دلیفیر، سٹیت کا نیکل، پیش کیا گیا ہے، بنی جائداد کی ممانعت نہیں کی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ باطل طریقہ سے حاصل نہ کی جائے، ظلم اور زیادتی سے دولت جمع کرنے والوں کو آگ میں جھونک دینے کی دھمکی دی گئی ہے، بنی جائداد کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے داروں میں تقسیم ہوتی رہے، درنہ یہ ناجائز ہے، یہ تقسیم سرمایہ داری کے اسناد کے لیے ہے، اس روک کی خاطر یہ بھی حکم الہی ہے کہ جو مال جمع کیا جائے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ پر خرچ کیا جائے، تاکہ یہ مالداروں ہی کے درمیان گردش

ذکر ہمارے ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، صدقات کرنے کی بھی تلقین ہے، جو فقیروں اور مسکینوں کے علاوہ قرضداروں کی مدد کے لیے بھی ہیں، جنگ و صلح کے بھی باضابطہ احکام ہیں، ان لوگوں سے مدد سستی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے معاملہ میں جنگ کی، یا ان کو گھروں سے نکال دیا، یا ان کے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی، ایسے ظالموں سے جنگ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، مگر اس کی بھی ہدایت ہے کہ جنگ کرنے میں بے اعتدالی نہ ہو پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب دشمن صلح کی طرف مائل ہوں، تو ان سے صلح کر لی جائے، لیکن وہ فریب دہن و غبار کی صلح کی خلاف ورزی کریں، تو ان کی ایسی خبر لی جائے کہ دوسروں کے حواس باختہ ہو جائیں، قیۃ کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی ہے، حکمرانی کے یہ وہ اصول ہیں جن پر یو۔ان۔اے۔اے۔او (U.N.O) بھی عمل کر کے دنیا اور انسانیت کو سنوار سکتی ہے،

رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانے میں انہی احکام کی پابندی کی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو، اور وہ تم سے محبت کریں، اور جن کے لیے تم دعا کرو، اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو، اور وہ تم سے بغض رکھیں، اور لعنت کر دو تم ان پر، اور وہ لعنت کریں تم پر، آپ نے رحمۃ للعالمین بن کر اپنی زندگی میں سچائی، عفت، پاکبازی، دیانت داری، رحم، عدل و انصاف، عہد کی پابندی، عفو و گذر، حلم و بردباری، تواضع و خاکساری، اعتدال، میانہ روی، سخاوت، حق گوئی، ایشاراہ و استننا وغیرہ کے جو نمونے پیش کیے، وہی آپ کی حکمرانی کے بھی اصول بنے،

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد اپنے جانشین کے انتخاب کی کوئی خاص ہدایت نہیں دی، شاید اس لیے کہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق اس کا انتخاب کریں، اسی لیے خلفائے راشدین کے انتخاب میں یکسانیت نہیں رہی، حالات کے تقاضے کے مطابق انتخاب کا اصول بدلتا رہا، اس سے ظاہر ہے کہ

کوئی حکومت چاہے تو اپنے سربراہ حکومت کے انتخاب کے موقع پر حالات اور ماحول کے لحاظ سے
کے مطابق طرز انتخاب کو بدل سکتی ہے،

قرآن پاک اور حدیث مقدس کے ذریعہ ہم حکومت کی نوعیت تو متعین نہیں کر سکتے، مگر
خلفائے راشدین کی حکومت کا مطالعہ کر کے ہم اسلامی حکومت کا تصور قائم کر سکتے ہیں، کیا یہ
جمہوری طرز کی حکومت تھی؟ اس سوال کا جواب نفی میں دیا جاسکتا ہے، کیونکہ جمہوریت میں جمہور کے
بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کی جاتی ہے، مگر خلفائے راشدین جمہور کے بنائے ہوئے قوانین کے
 بجائے قرآن مجید اور حدیث کے احکام کے پابند رہے، اور کتاب و سنت ہی کی بالادستی رہی
اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی پر اصرار ہے، غیر مسلم کہتے
ہیں کہ یہ تھیوکریسی (Theocracy) تھی، مگر یہ تھیوکریسی بھی نہ تھی، کیونکہ تھیوکریسی
میں چرچ کی طرف سے حکومت ہوتی ہے، اسلام میں کوئی چرچ نہیں، ایک خیال ہے کہ یہ حکومت
تھیوکریسی (Theocracy) تھی، مگر یہ تھیوکریسی بھی نہیں کہلا سکتی ہے
کیونکہ تھیوکریسی میں کوئی سربراہ حکومت زندگی بھر کے لیے منتخب نہیں ہوتا، خلفائے راشدین میں ہر
خلیفہ کا انتخاب زندگی بھر کے لیے ہوتا رہا، اس طرح یہ بادشاہت کی بھی ایک قسم تھی، وہ معزول نہیں
کئے جاسکتے تھے، اس طرح رائے عامہ سے بے نیاز بھی رہ سکتے تھے، امت کے مشوروں کو ماننے پر
قطعا مجبور نہ تھے، بلکہ ان کی اطاعت امت پر واجب تھی، اس طرح وہ ڈکٹیٹر یعنی آمر بھی تھے،
مگر وہ لوگوں کے مفاد اور فلاح کے خواہاں اور کوشاں رہے، ان کی بہبود کو اپنی حکمرانی کا اصلی مقصد
سمجھتے رہے، اس لیے بعض لوگوں کے خیال میں ان کی حکومت اسلامی سوشلزم کے طرز کی تھی
مگر چرچ تو یہ ہے کہ یہ جمہوریت، تھیوکریسی، بادشاہت، آمریت اور سوشلزم کی تمام خوبیوں سے
معمور ہے، اور ان کی تمام برائیوں سے پاک تھی، اس لیے یہ بہترین حکومت قرار دی گئی،

اور یہ حکومت بہترین اس لیے بھی ہوئی کہ اس دور میں حکومت کی ظاہری شکل، یعنی انتخاب
کے طریقے، ارباب شوری کی ترتیب، ان کے فرائض و حقوق، ان کے انتخاب، اظہار رائے کے طریقے
اور دوسرے متعلقہ مسائل اہمیت کے قابل نہیں سمجھے گئے، اصل چیر حکومت کے سربراہ اور ان
حال کا تقویٰ تھا، یعنی قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری
کا قلبی ادا یا بی احساس تھا، جس کی کار فرمائی اور بالادستی کی وجہ سے پوری اسٹیٹ ایک
دبلیو اسٹیٹ بنی رہی،

مگر خلفائے راشدین کے بعد ایسی حکومت بھر قائم نہ ہو سکی، شام اور اندلس کے بنو امیہ،
بغداد کے بنو عباس، مصر کے فاطمی، آبا کی خاندان کے اسلام کے فدائی حکمران، اور جنگ صلیبی کے
یورپ، یعنی ایوبی فرمانروا، سلجوقیوں، دولت عثمانیہ، غزنویوں، غوریوں، سلاطین دہلی اور سندھ
کے مثل فرمانرواؤں وغیرہ نے خاندانی حکومتیں قائم کیں، کیوں؟ ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ
قرآن پاک اور حدیث مقدس میں حکومت کی نوعیت متعین نہ تھی، اور جمہوریت کا ذکر نہیں تھا، اس
لیے خاندانی حکومت قائم ہوتی گئی اور جلتی رہی، مگر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین نے
اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اس لیے خاندانی حکومت کی بادشاہت اسلام
کی اسپرٹ کے خلاف ہے، مگر اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جمہوریت کے بجائے
بادشاہت کا ذکر تو بلا بار آیا، خود اللہ تعالیٰ نے طاوت کو اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کیا، اسی
حکم سے حضرت داؤدؑ یودیوں کے بادشاہ بنے، اور اسی کے حکم سے حضرت سلیمانؑ ان کے جانشین
ہوئے، یہ تو خاندانی وراثت ہی تھی، انبیاء میں بھی نبوت خاندانی وراثت بنی رہی، حضرت
ابراہیمؑ کے خاندان سے حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ
کے بعد یگے بنی ہوتے رہے، اس لیے بادشاہت یا خاندانی وراثت کوئی گراہت کی

اسلام میں تصویب

چیز نہیں کہی جاسکتی، مگر ایک مورخ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کی بادشاہت ربانی بادشاہت تھی، اور انبیاء کی خاندانی نبوت عطیہ الہی تھی، اس لیے اس کی مثال، اسلام کی حکومت کے سلسلہ میں نہیں دی جاسکتی ہے۔

تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد مبنی حکومتیں قائم ہوئیں، کیا وہ بھی عقیقہ؟ اگر ہم ان کو غیر اسلامی قرار دیں تو ہماری سیاسی تاریخ کیارہ جاتی ہے، وہ تو ہماری تاریخ کا جز بن چکی ہیں، ان کو اپنے سیاسی جسم کا بد گوشت قرار نہیں دے سکے انہی سے ہمارے تئیں اور دشمن کا نام لے دیتے ہیں، اور ان ہی سے اسلام کی آن بان اور شان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر یہ غیر اسلامی تھیں، تو ہمارے علمائے دعوت عزیمت اور مسلمانوں نے بغاوت اور جہاد سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ وہ کیوں خاندانی حکومت کو برداشت کرتے رہے؟ اس کی وجہ جہاں یہ بتائی جاسکتی ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے ان کی مرضی کے خلاف ان کو انطاقت گندہ بنالیا، وہاں یہ بھی وجہ بتائی جاسکتی ہے کہ جس حکومت سے امت مطمئن رہی، اس کو گوارا کرتی رہی، خواہ اس کی نوعیت کیسی ہی ہو، یہی اس کے پولیٹیکل کلچر کا تقاضا ہے، امت کا پولیٹیکل کلچر اصل تو یہ ہے کہ ہر جگہ خلافت راشدہ کی ایسی حکومت ہو، مگر جب ایسی نہ ہوئی، تو جس حکومت نے شریعت کی بنیاد پرستی قبول کر لی گو یہ ربانی اور کاغذی ہی ہو، مگر ایسی حکومت سے امت کی نہ ہی حیات اور ایمانی غیرت کی پاسبانی، انگلیبانی اور پشتیبانی کی ضمانت ملتی رہی، تو امت ہی کو اپنا پولیٹیکل کلچر بنا کر حکومت کی معاون ہو گئی، پھر اس کو اس کی فکر نہ رہی کہ حکومت کا سربراہ کیسے ہے، اور اس کا طرز حکومت کیا ہے، امت کی یہ خاموش معاونت خاندانی حکمرانوں کی حکومت کی اصل ضمانت تھی اور عوام کی یہ بیعت بھی جاتی، جس کے بعد حکمران اپنی حکمرانی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے مجبور ہو جاتے، اور وہ کم از کم ظاہری طور پر دین کا نمایندہ

مارچ ۸۴

اسلام میں تصویب

بن کر حکومت کو ناپسند کرتے، وہ لقب اختیار کرتے وقت قاہر باللہ، مقسم باللہ، مقتدر باللہ، یا تنجب الدین، شمس الدین، محی الدین وغیرہ اختیار کرتے، اور آج کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خاندانی حکومت کے زمانے میں کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، شیخ الاسلام احمد رضا قاضی، قاضی القضاۃ، مفتی اور محاسب وغیرہ جیسے اور محدث تھے تو اسی لیے تھے کہ وہ امت سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سارے ادارے اسلام کی خاطر نہیں بلکہ اقتدار کے تحفظ کے لئے قائم ہوتے رہے، تو اسی طرح کی بدگمانی ہر اسلامی تحریک سے کی جاسکتی ہے، کہ وہ اسلام کی خاطر نہیں بلکہ ذاتی قیادت اور مفاد کی خاطر چلائی گئی،

میری یہ تحریر خاندانی حکومت کی مدافعت کے لیے نہیں، بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ امت کا ایک پولیٹیکل کلچر تھا، اگر اس کو اطمینان رہا کہ کسی حکومت میں قرآن اور سنت کی بالادستی قائم ہے، اور اس کی ملی حیات اور ایمانی غیرت کی نگہبانی ہو رہی ہے تو اس سے وہ مطمئن رہے کہ اس کا ساتھ دینی رہی، اسی لیے خاندانی حکومتیں قائم رہیں، اس کا پولیٹیکل کلچر یہ بھی تھا کہ اگر وہ کسی حکمران سے بدظن ہو جاتی، تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی، بعض اوقات اس کے خاندان کے حکمرانوں کی قبریں بھی کھود دیتی اور دوسری حکومت قائم کرنے میں معاون ہو جاتی، اس لیے امت اپنے پولیٹیکل کلچر کی بنا پر یہ چاہتی ہے کہ خلافت راشدہ کی طرح حکومت قائم ہونا ممکن نہیں، تو اسلامی حکومت ضرور قائم کی جائے، جس میں قرآن اور سنت کی بالادستی ہو، وہ غیر شعوری طور پر مغربی طرز کی جمہوریت سے بیزار ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس میں میکا و نرم کے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس کے سربراہوں کے قول و فعل میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے، کبھی کہا کچھ جاتا ہے، اور کیا کچھ اور جاتا ہے، کبھی جمہوریت اصل چیز قرار دی جاتی ہے جہو

بالکل نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، جمہور زبان پر ہوتے ہیں دل میں نہیں ہوتے، جمہور سے زیادہ ان کا دوش عزیز ہوتا ہے، دوش حاصل کر کے کوئی فاسق اور فاجر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ مقدس اور اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک اس لیے قرار دیا جاتا ہے، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دوش ملے ہیں، جمہوریت میں نیشن اسٹیٹ قائم کی جاتی ہے، جس کے بعد دو مختلف نیشن میں جو خونی نزاع ہوتی ہے، اس کا نام نیشنلزم رکھا جاتا ہے، نیشنلزم کے نام پر قسم کا استحصال کیا جاتا ہے، جمہوریت میں دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں بند رکھا جاتا ہے، خدا کا حکم الگ ٹھہرایا جاتا ہے، اور تبصر کا حکم الگ۔

یہ ساری چیزیں اسلامی حکومت کے لیے منافی ہیں، اسلامی حکومت میں سرورہ چیزوں کے جانے کے باقی ہو جو قرآن اور سنت کے احکام کے خلاف ہے، اصل چیز ان احکام کی عملی کاروائی ہے امت کسی زمانہ میں محدبہ، اباحتی، فاسق اور فاجر بن جائے یا علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں بٹ کر تشدد پسند ہو جائے تو اگر کوئی آمر حضرت عمرؓ کی طرح ہاتھ میں درے لے کر ان کو اللہ اور رسول کا پابند بنائے، تو اسلامی حکومت میں اس کی آمریت جائز اور قابل قبول ہے اور اگر کوئی سربراہ حکومت جمہور کے دوش سے صاحب اقتدار و اختیار ہو جائے، لیکن دین کا پابند اور اس کی عزت و ناموس کا نگہبان اور محافظ بن سکے تو وہ اسلامی حکومت کا سربراہ نہیں کہلا سکتا، اگر منتخب اراکین کی قومی مجلس کا ایوان نہایت عالیشان اور سرفراخ ہو، لیکن ان اراکین میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری کا ایمانی اور ملی احساس نہ ہو، تو یہ عالیشان ایوان اسلامی مملکت کا ایوان نہ ہوگا، اگر سکرٹریٹ کی عمارتیں دیدہ زیب ہوں لیکن ان کے ملازمین میں خوف الہی کی وجہ سے فرائض کی بجا آمدی کا جذبہ نہ ہو، تو یہ اسلامی مملکت کا سکرٹریٹ نہیں کہلائے گا، اگر عدالت میں اسلامی قوانین کے ماتحت جھگڑوں

قضیوں کا فیصلہ نہ ہوتا ہو تو یہ اسلامی حکومت کی عدالت نہ کہلائے گی، اگر ملک کا اقتصاد، زراعتی، مالیاتی، فوجی اور جنگی نظام قرآن اور سنت کے مطابق نہیں، تو یہ اسلامی مملکت کا نظام نہیں کہلا سکتا، اگر کسی اسلامی ملک کے پر رونق شہر کی سڑکوں پر مسلمان اپنی وضع قطع اور لباس میں مسلمان نہ نظر آئیں، تو وہ اسلامی مملکت کے شہری نہیں کہلا سکتے، اگر کسی اسلامی ملک کے معاشرہ میں وہی ساری چیزیں نظر آئیں جو فاسقانہ، ناجرانہ یا لہذا نظام مملکت میں نظر آتی ہوں تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلایا جاسکتا ہے۔

ہماری ملی غیرت اور ایمانی حرمت کے لیے یہ المناک چیز ہے کہ چودہ سو برس کے بعد بھی ہم اسلامی مملکت کے تصور کی تلاش میں ہیں، یہ اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر گرین، لاک ہاؤس وغیرہ کے سیاسی افکار اور موجودہ دور کے جمہوری نظام کی جادوگری سے کچھ ایسے نتائج ہو گئے ہیں کہ ہم لذت کردار اور افکار عمیق سے محروم ہو کر قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے ان کو بدل دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، یہ محض اس لیے کہ خود مسلمان سے مسلمان کا مقام پوشیدہ ہے، اسلام کا مناسب ورپ کے ذریعہ سے کر رہے ہیں، اگر مسلمان خود نگر، خود گر اور خود گیر ہو جائیں، تو کتاب و سنت میں ان کو ہرگز کاتریاق ل جائے، فرنگی نے مسلمانی خرید لی ہے، اس لیے مسلمان مقام ظل سباحتی سے محروم ہو گئے ہیں، اگر مسلمانوں کا دل اب بھی خمیر و بصیر ہو جائے، تو ان کو قرآن اور سنت میں وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں جن سے وہ سیاست افرونگ کو شکست دے سکتے ہیں، اور بعض مسائل حاضرہ کو حل کرنے کے لیے قیاس، اجماع اور اجتہاد کو بروئے کار لائیں، تو ان کے سجدوں میں ملت کی زندگی کا پیام مل سکتا ہے۔

آخر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف بھی دلانی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کی

طرف پندرہویں صدی کا ایک بین الاقوامی سمینار منعقد ہوا تھا، جس میں ایک سکشن اسلامی فقہ پر بھی تھا، اس مذاکرہ میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس سوامی آریہ بھی تھے، ان سے ان کے خیالات کے اظہار کرنے کو کہا گیا، تو وہ اسٹیج پر آئے، اور صرف یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔

”جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں پورے دھوکے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی

قوانین ہی صرف ایسے قوانین ہیں، جو بین الاقوامی قوانین بنائے جاسکتے ہیں۔“

ایک غیر مسلم تو یہ کہے، اور اسلامی ملک کے مسلمان اسلامی مملکت کے قوانین بنانے میں اپنے کو قاصر تصور کریں؟

آخر میں یہ بھی عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اسلامی ریاست کے تصور میں اب مذاکرہ کی خطابت، سمپوزیم کی دکالت، سمینار کی موٹنگائی اور کانفرنس کی ہنگامہ آرائی نہیں چاہئے بلکہ پاکستان کی تحریک کے سلسلہ میں شہروں کی جو غارت گری اور بستیوں کی جو بربادی ہوئی ہے اس کا معاوضہ چاہیے۔ پاکستان کی تحریک میں بکثرت شہید ہونے والے خون کا خون بہا چاہیے، ان کی بیواؤں کے نالوں اور ان کے یتیموں کی سکیوں کا صلہ چاہیے، کسی طرح پاکستان ایک مثالی اسلامی اور فلاحی ریاست کی شکل میں جو سکتا ہے بھرے۔

اسلام کا سیاسی نظام

اس کتاب میں قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی سیاسی نظام کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں قریب قریب اسلامی دستور کے تمام اصول اور اساسی پہلو آگئے ہیں ایک باب میں غیر اسلامی تصورات و نظریات، یعنی شخصیت، آمریت اور جمہوریت پر بحث کی گئی ہے،

قیمت ۱۰۰/-

مولانا محمد اسحق سندیلوی

علی نواد باشگل

از

جناب ثروت صولت صاحب، شمالی ناظم آباد کراچی

”یہ مضمون، مضمون نگار کی ایک زیر طبع کتاب ”ترکی اور ترک“ کا ایک باب ہے

ناظرین کی دلچسپی کے لیے شایع کیا جاتا ہے۔“ م

علی نواد باشگل (Bashgil) بدید ترکی کے ایک ممتاز قانون دان، مامر تعلیم اور

سیاست دان تھے، ان کا شمار ان جرأت مند دانشوروں میں ہوتا ہے، جنہوں نے ترکی میں ایک پارٹی کی آمرانہ حکومت کو ختم کرنے اور جمہوریت کی بحالی اور آزادی فکر کے اصول کو منوانے کے لیے کامیاب جدوجہد کی، انہوں نے سیکولر ازم کی ایک ایسی تعریف کی جس سے دینی حلقے مطمئن ہو گئے، اور ترکی میں دینی تعلیم کے فروغ میں تو شاید ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔

علی نواد باشگل شمالی ترکی کے قصبہ چار شنبہ میں پیدا ہوئے، جو صوبہ صامون میں

واقع ہے، ان کا سال پیدائش عام طور پر ۱۸۹۲ء لکھا جاتا ہے، لیکن شکر داد غلوانے ۱۳۰۹ھ

لکھا ہے، جو ۱۸۹۱ء اور ۱۸۹۲ء سے مطابقت رکھتا ہے، ان کے والد کا نام محمد شکر و تھا اور

دادا کا نام حافظ ابراہیم، ابتدائی تعلیم قصبہ چار شنبہ میں پائی، پھر استنبول چلے گئے،

علی نواد باشگل: ۱۹۶۰ء کا انقلاب اور اس کے اسباب (ترکی ترجمہ از شکر داد غلوانے)

جہاں مزید تعلیم حاصل کی، جنگ عظیم اول چھڑنے پر وہ ۱۹۱۴ء میں تفقاز کے محاذ پر بھیجے گئے، جہاں انہوں نے چار سال تک محفوظ فوج کے افسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، ۱۹۲۰ء میں علی فواد بشگل اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے، ۱۹۲۱ء میں انھوں نے پیرس کے بوفون کالج (Buffone) میں تعلیم مکمل کی، اس کے بعد گریجویٹ یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لیا، یہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد وہ پھر پیرس آگئے، اور سوربون یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور باسفورس اور رومانیال کے مسئلہ پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی، اس کے بعد فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۹۲۹ء میں ترکی واپس آگئے، یورپ میں قیام کے دوران انہوں نے پیرس میں سیاسی علوم کے مدرسہ سے بھی سند حاصل کی، اور ہیگ (ہالینڈ) میں واقع قانون بین الممالک کی اکادمی کے نصاب کی تکمیل بھی کی۔

ترکی آنے کے بعد پہلے وزارت تعلیم میں اعلیٰ تعلیم کے جنرل ڈائریکٹوریٹ (نظامت عامہ) میں معاون ہوئے، پھر ۱۹۳۰ء میں انقرہ کی قانون کی فیکلٹی میں معاون پروفیسر کا امتحان دے کر یونیورسٹی سے ملحق ہو گئے، یہاں رومی قانون ان کا موضوع تھا، ایک سال بعد وہ پروفیسر ہو گئے، ۱۹۳۳ء میں استنبول یونیورسٹی میں آئینی قانون کے پروفیسر ہوئے اور اس منصب پر وہ ۱۹۴۳ء تک فائز رہے، اس سال ترکی کی فوجی حکومت نے ایک سو سینتالیس افراد کو یونیورسٹی سے برطرف کر دیا، ان میں علی فواد بشگل بھی تھے، اگرچہ بعد میں قانونی کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن وہ پھر یونیورسٹی واپس نہیں آئے،

یونیورسٹی کی ملازمت کے دوران انہوں نے تجارت اور اقتصادیات کے اعلیٰ مدرسہ میں (۱۹۳۶ء) اور مکتب ملکیہ (سول سروس کا مدرسہ) میں بھی فرائض انجام دیئے ۱۹۳۹ء

یہ وہ استنبول یونیورسٹی میں شعبہ قانون کے صدر بھی ہو گئے تھے،

اس دوران میں علی فواد بشگل نے متعدد قانونی اور آئینی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا، انہوں نے ترکی میں پہلی مرتبہ مزدوروں سے متعلق قوانین پر لکھ دیئے، ۱۹۳۶ء میں جب فرانکس (Matay) کا صوبہ شام سے الگ کر کے آزاد علاقہ قرار دیا، تو انہوں نے صوبہ خطائے اور خطائے کے ترکی کے ساتھ الحاق سے متعلق جمعیت اقوام کے کمیشن کے کائین تیار کیا، اور خطائے کے ترکی کے ساتھ الحاق سے متعلق جمعیت اقوام کے کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی وفد کے مشیر قانون کی حیثیت سے جمنوا گئے، ۱۹۳۱ء میں حکومت جرمنی کی دعوت پر علوم نظم و نسق کی اکادمی کی کانگریس میں شرکت کے لیے برلن گئے، علی فواد بشگل نے قانون بین الممالک کے انسٹیٹیوٹ کے رکن کی حیثیت سے نیشنل (یوگوسلاویا)، میڈرڈ، لٹن اور استنبول کی کانگریس میں شرکت کی،

جمعیت اشاعت حریت افکار | علی فواد بشگل، آزادی فکر، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار

کے بہت بڑے علمبردار تھے، انہوں نے یونیورسٹی کی ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنے ان افکار کی اشاعت کے لیے سرگرمی سے کام کیا، اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اگرچہ ترکی میں بادشاہت کو ختم کر کے ۱۹۲۳ء میں جمہوریت قائم کر دی گئی تھی، لیکن اس جمہوریت نے جلد ہی آمریت کی شکل اختیار کر لی تھی، جمہور خلق پارٹی (ری پبلکن پیپلز پارٹی)، ستائیس سال تک واحد پارٹی کی شکل میں حکمراں رہی، اور اس دوران میں اس پارٹی کی حکومت نے اپنی اصلاحات کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں کو کچل دیا تھا، اور مخالف مطبوعات اور اخبارات پر پابندیاں لگا دی تھیں، علی فواد بشگل نے اس جبر کے خلاف آواز بلند کی، تعلیمی لکچروں کے ذریعہ بھی، اور مضامین اور کتابوں کے ذریعہ بھی، انہوں نے رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے اپنی مطبوعات میں قانون، حقوق اور آزادی کے مسئلوں پر

علی انداز میں بحث کی، اس زمانے میں انہوں نے جو کتابیں اور رسالے لکھے، ان میں سے چند یہ ہیں:

- (۱) فرد کے حق اور آزادی کا کلاسیکی نظریہ اور سرکاری کنٹرول کا جدید نظام (۱۹۳۸ء)
- (۲) ترکی کا آئین اور سیاسی حکومت (۱۹۳۹ء) (۳) عالمی امن اور انسانی حقوق (۱۹۴۸ء) (۴) ترکی زبان کا مسئلہ (۱۹۴۸ء) (۵) شہری آزادی اور اسکی ضابطہ (۱۹۴۸ء) (۶) ڈیموکریسی اور حریت (۱۹۴۹ء)

۱۹۴۶ء میں علی فواد باشگل نے "جمعیت اشاعت حریت افکار" قائم کی، جس نے سیاسی جبر و تشدد کے خلاف آواز بلند کی اور جدوجہد کی، علی فواد باشگل اپنے لکھنوں کی وجہ سے طلبہ میں پہلے ہی ہر دلعزیز ہو چکے تھے، اب اس جمعیت کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا وسیع حلقوں میں تعارف ہوا، اور وہ ترکی کی ایک مقبول اور مشہور شخصیت بن گئے۔ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد عصمت انونو کے دور صدارت میں وہ ہر ناجائز اور خلاف قانون طریقوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، اس دور پر علی فواد باشگل کو تین سب سے بڑے اعتراضات تھے،

اول یہ کہ سیاسی اور اقتصادی میدان میں سخت کنٹرول قائم کر کے ملک کو ایک عظیم فوجی بارک میں تقسیم کر دیا گیا ہے، حکومت کے اختیارات بے انتہا ہو گئے ہیں، اقتصاد میدان میں سرکاری اجارہ داری کی وجہ سے نجی کاروبار بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے ان دونوں اسباب کی وجہ سے ملک پر ایک آہنی پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ہر طبقے کے لوگ بے چون و چرا حکومت کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں،

دوم یہ کہ سیکولر ازم کے اصول کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، مغرب میں اس اصول

کی تعریف یہ کی جاتی ہے، کہ ریاست اور کلیسا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ریاست کو دنیوی امور تک اور مذہب کو اخروی امور تک محدود رکھا جائے، لیکن انونو نے اس کی بالکل مختلف تعریف کی ہے، اور کمیونسٹوں کی طرح مذہب کی مخالفت شروع کر دی اور سیکولر ازم کو ایک ایسی مادہ پرستی کی شکل دے دی، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں سے دین اور اللہ کی محبت نکالنے کے لیے جدوجہد کرنا ہو،

سوم قوم پرستی کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے، جو ملی عقائد اور روایات کے خلاف ہے اس غلط قوم پرستی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ترکی زبان سے عربی اور فارسی کے وہ الفاظ بھی کال دیئے گئے ہیں، جو صدیوں سے ترکی زبان کا ایک حصہ بن گئے تھے، اور اس طرح ایک مصنوعی زبان اختیار کی گئی ہے، ۱۹۴۳ء میں ترکی آئین کی زبان بھی بدل کر نئی مصنوعی زبان اختیار کی گئی، جس کی وجہ سے یہ آئین ناقابل فہم بن گیا،

ڈیموکریٹ پارٹی کا دور | ۱۹۲۳ء سے ترکی میں ایک ہی سیاسی جماعت کی حکومت رہی تھی، اس دوران میں پہلی مرتبہ ۱۹۲۴ء میں ایک مخالف پارٹی قائم کرنے

کی اجازت دی گئی تھی، چنانچہ ۱۹۲۴ء کو ترکی پر جمہوریت پارٹی کے نام سے ایک حزب اختلاف قائم کی گئی تھی لیکن اس کو سات ماہ بعد ہی ۱۹۲۵ء کو حکومت نے توڑ دیا، اس کے بعد ۲ اگست ۱۹۳۰ء کو سربت ربلر، جمہوریت پارٹی وجود میں آئی، لیکن تین ماہ بعد ۱۴ نومبر کو وہ بھی توڑ دی گئی، ۱۹۳۸ء میں مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد کچھ تو ترکی میں جمہوریت کی بحالی کے لیے دباؤ بڑھا، اور کچھ دوسری جنگ کے بعد بیرونی دباؤ بڑھا، دوسری عالمی جنگ ختم ہونے پر جب اقوام متحدہ وجود میں آئی اور ترکی نے اس کا رکن بن کر جمہوری اصولوں کو فروغ دینے کی پابندی قبول کی تو

میں ترکی میں ایک سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت مل گئی، اس کے بعد خلق پارٹی کے کچھ سابق ارکان نے جن میں جلال بایار، عدنان مندریس اور فواد کو پرلو کے نام نمایاں ہیں، ۱۹۷۶ء کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی جس جماعت نے جو عوام کی امنگوں کی ترجمان تھی، ۱۹۷۵ء کے انتخابات میں سرکاری خلق پارٹی کو عبرت ناک شکست دیکر اس کی سٹائن سالہ اجارہ داری ختم کر دی، اور خلق پارٹی اس کے بعد ۱۹۷۶ء کے فوجی انقلاب تک برسرِ اقتدار رہی، علی فواد باشگل کے خیال میں ترکی صحیح جمہوریت سے اسی دور میں روشناس ہوا، اور اس کا سہرا عدنان مندریس کے سر ہے، جو علی فواد باشگل کے خیال میں مصطفیٰ کمال کے بعد ترکی کے سب سے ہرگز رہتا تھا،

ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں جو اصلاحات کی گئیں، ان میں سے تین کا علی فواد باشگل نے خاص طور پر خیر مقدم کیا، اول اذان کا عربی زبان میں دینے کی اجازت ملنا، دوم دینی تعلیم کا نفاذ اور سرکاری مدرسوں میں چوتھی جماعت کے بعد ماں باپ کی مرضی سے دینی تعلیم کی اجازت، اور سوم آئین کو اس کی اصلی زبان میں بحال کرنا،

دینی تعلیم | جہاں تک دینی تعلیم کے نظام کی بحالی اور فروع کا تعلق ہے، اس میں علی فواد باشگل کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں سرکاری مدرسوں میں دینی تعلیم کی اجازت کے علاوہ امام و خطیب کی ٹریننگ کیلئے مدرسے بھی قائم کیے گئے، تاکہ مسجد کے بڑے اماموں اور مبلغوں کی تربیت کی جاسکے، لیکن علی فواد باشگل کے خیال میں اس نوعیت کے مدرسے دینی تعلیم کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تھے، یہ تقاضے اعلیٰ دینی تعلیم کے ذریعہ ہی پورے کیے جاسکتے تھے، چنانچہ اس سلسلہ میں انہوں نے حکومت کو ایک مکمل تعلیمی پروگرام

مرتب کر کے دیا جو ان کی مشہور کتاب ”دین اور سیکولر ازم“ میں موجود ہے، ترکی میں اعلیٰ تعلیم کا پہلا اسلامی انسٹی ٹیوٹ جو ۱۹۵۹ء میں قائم کیا گیا بنیادی طور پر علی فواد باشگل ہی کی سوچ کا نتیجہ تھا، اسکی تفصیل خود ان کی زبان سے سنئے، وہ کہتے ہیں:

”۲۱ دسمبر ۱۹۵۹ء کو وزارت تعلیم کے خصوصی دفتر کے سکرٹری نے مجھے صوفیہ

پر بتایا کہ وزیر تعلیم جن کا ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق تھا، مجھ سے ملنے کے لیے سر پہر کو آ رہے ہیں، وزیر تعلیم عاطف بندرلی اوغلو، انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے سابق طالب علم رہ چکے ہیں، چنانچہ وہ وقت پر پہنچ گئے، اور مزاج پر سی کے بند انہوں نے مجھ سے کہا: میرے عزیز! استاذ! میری آپ سے ایک درخواست ہے، اور وہ یہ کہ استنبول میں قائم ہونے والے یوکسک اسلام انسٹی ٹیوٹ (اعلیٰ اسلامی ادارہ) میں مدیر (ڈائریکٹر) کی جگہ خالی ہے، اور ہم اس کے لیے آپ کو سب سے موزوں شخص سمجھتے ہیں، ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے، اگر آپ اس فرض کی ذمہ داری قبول کر لیں، تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا،“

میں نے وزیر تعلیم کا شکریہ ادا کیا، اور اس ادارے کے قیام سے نبھے جو مسرت ہوئی، اس کا بھی ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں خود کو اس بلند منصب کے لائق نہیں سمجھتا، میں ایک گنہگار بندہ ہوں اور دین پر عمل کرنے کے معاملے میں مجھ میں کوئی پائی پائی جاتی ہے، دینی تعلیم کے ایسے بلند ادارے کی سربراہی کے لیے صرف اعلیٰ قابلیت کا ہونا کافی نہیں، بلکہ آدمی میں زہد و تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھیں، وزیر تعلیم کا اصرار جاری رہا، اور میں

یہی انکار کرتا رہا، آخر کار انہوں نے مجھ سے کہا، کہ میں خود جا کر اس تعلیمی ادارہ کا معائنہ کروں اور اس کی تشکیل اور نصاب کے بارے میں ایک پروگرام پیش کروں، چنانچہ میں لگے دن وہاں گیا، اور تعلیمی ادارے کے اساتذہ اور طلبہ سے گفتگو کی،

اور موجودہ نصاب کا خاکہ لیتے کے بعد چند دن محنت کی، اور ایک طویل رپورٹ مرتب کرنے کے ساتھ ایک درسی پروگرام اس کے ساتھ تھمتی کر کے دینے کا ارادہ کیا،

یہ پروگرام اور نصاب جو پروفیسر علی فواد ہاشنگل نے پیش کیا تھا، نظریاتی اور عملی دونوں ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا تھا، اس کے مطابق نظریاتی ہدف یہ ہے کہ طالب اسلام کو اس کے بنیادی سرچشمے قرآن اور سنت کے ذریعہ سمجھ سکے، اور اس میں اتنی صلاحیت یکجائے کہ وہ اہل سنت کے طریقے پر قائم رہتے ہوئے ان دونوں قانونی ماحذنگی مدرسے زمانہ کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کر سکے، علاوہ انہیں ادارے میں ایسے لوگ اور عالم تیار کیے جائیں جو اسلامی اخلاق اور کردار کے مالک ہوں، کیونکہ ترکی اور تمام اسلامی دنیا کے موجودہ مصائب کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ایسے حکمرانوں اور علماء سے محروم ہو گئی ہے، جو باصلاحیت اور صاحب کردار ہوں،

تعلیمی پروگرام کے عملی مقاصد یہ ہیں کہ امام خطیب مدرسوں اور دوسرے دینی تعلیمی اداروں کے لیے اساتذہ کی ضرورت پوری کی جائے، اور ترکی میں ایسے مفتی اور داعظ تیار کیے جائیں، جو علم و ثقافت کے زیور سے آراستہ ہوں، اس کے علاوہ خود انسٹی ٹیوٹ کے لیے اس کے اعلیٰ اغراض و مقاصد کو پورا کرنے والے پیکر ادوں اور پروفیسروں کی تربیت کی جائے، اور اگر ممکن ہو سکے تو یونیورسٹیوں اور اسی قسم کے دوسرے اداروں کے جملہ اساتذہ کے لیے اعلیٰ صلاحیت کے افراد تیار کیے جائیں، اعلیٰ تعلیم کے ان اسلامی انسٹی ٹیوٹوں

لے بنی آسپا، استنبول، لے ایفنا

کے مضامین تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام جیسے خصوصی علوم پر مشتمل ہیں، آج ان انسٹی ٹیوٹوں کی تعداد نو ہونے لگی ہے، لیکن علی فواد ہاشنگل کی زندگی میں صرف چار انسٹی ٹیوٹ قائم ہوئے تھے، یہ انسٹی ٹیوٹ استنبول (۱۹۵۹ء)، قونیہ (۱۹۶۲ء)، قیصری (۱۹۶۵ء) اور انیس (۱۹۶۶ء) میں تھے،

اسی زمانے میں علی فواد ہاشنگل نے اپنی معرکہ آرا کتاب ”دین اور سیکولر ازم“ لکھی، جس میں مذہب کی ضرورت اور دینی تعلیم اور مذہبی آزادی کی اہمیت کو جدید ترین انداز میں ثابت کیا،

خلق پارٹی کے حامیوں کو ترکی میں بڑھتی ہوئی دینی سرگرمیاں ناگوار گزریں، اور انہوں نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ ڈیموکریٹ پارٹی رجعت پسندوں کے آگے جھک گئی ہے، اور اتاترک کی اصلاحات کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس موقع پر علی فواد ہاشنگل نے ڈیموکریٹ پارٹی کی غلطیوں پر اس کو خبردار بھی کیا، اور مخالفوں کی خفیہ سازشوں سے باخبر بھی کیا، مئی ۱۹۶۲ء کے انقلاب سے پہلے جلال بایار نے ان کو انقرہ طلب کر کے سیاسی صورت حال کے بارے میں بتا دیا، علی فواد ہاشنگل نے حکومت کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن جلال بایار نے یہ مشورہ تسلیم نہیں کیا،

فوجی انقلاب ۲۷ مئی ۱۹۶۶ء کو بالآخر مصطفیٰ کمال کی اصلاحات کی حامی فوج نے ڈیموکریٹ پارٹی کی منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اس کے بعد ستمبر ۱۹۶۱ء میں عدنان مندریس اور ان کے دو ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے علی فواد لکھتے ہیں:

لے دہی دفاص او غلو،

"آخر کار ستمبر ۱۹۶۱ء کے ایک ابر آلود اور اس دن مندریس اور ان کے دوستوں فطین رشد و زور، اور حسن پولادکان کو سزائے موت دینے کے لیے بحیرہ مرہ کے ایک دوسرے جزیرے امرالی میں لے جایا گیا، روشن خیال اور دولت مند زراعت پیشہ خاندان کے بے مثل فرزند مندریس کی زندگی کا یہاں خاتمہ کر دیا گیا، کون تصور کر سکتا تھا کہ اس نرم دل، شائستہ اور مخلص انسان کی روشن سیاسی زندگی کا چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح یوں پھانسی کے تختے پر لے جا کر خاتمہ کیا جائے گا، لیکن تقدیر کا لکھا اسی کو کہتے ہیں۔"

۲۶ مئی ۱۹۶۰ء کے فوجی انقلاب کے بعد جو واقعات پیش آئے، ان کی وجہ سے علی فواد ہاشنگل پہلی مرتبہ علی سیاسی زندگی میں داخل ہوئے، فروری ۱۹۶۱ء میں جب عدالت پارٹی قائم ہوئی تو وہ اس میں شامل ہو گئے، اس سے قبل ان کو ایک تحریر کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے بال موچو کے فوجی قید خانہ کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں وہ تین ماہ نظر بند رہے، آخر کار مارشل لا عدالت نے ان کو بری کر دیا، علی فواد ہاشنگل عدالت پارٹی کی مدد سے ۱۹۶۱ء کو صامسون سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ترکی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، ان کو عدالت پارٹی کی طرف سے صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا، لیکن انہوں نے بعض نامعلوم اسباب کی وجہ سے اپنا نام واپس لے لیا، اور سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا، کہا جاتا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، چنانچہ وطن کے اتحاد اور یک جہتی کی خاطر وہ ان بلند مناصب سے دست بردار ہو گئے، ۱۹۶۲ء میں وہ ترکی چھوڑ کر جنیوا چلے گئے، جہاں ان کو جنیوا یونیورسٹی میں ترکوں کی تاریخ اور زبان کے شعبہ کا چیرمین مقرر کیا گیا،

سوئٹزرلینڈ میں قیام کے زمانہ میں علی فواد ہاشنگل نے دسمبر ۱۹۶۳ء میں "۱۹۶۰ء کے انقلاب"

اور اس کے اسباب" کے نام سے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ہر مئی کے واقعہ کو حادثہ فاجعہ و فلاکت کہا ہے، اور لکھا ہے کہ فوج نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور بیرون ملک حکومت کی ساتھ کو نقصان پہونچایا ہے، اس کتاب میں انہوں نے سماجی امداد اور سماجی تحفظ کے موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث بھی کی ہے، صدر انونو کی حکومت نے جو ۱۹۶۱ء کے انتخاب میں فوج کی مدد سے کامیاب ہو گئی تھی، اس کتاب کی وجہ سے علی فواد ہاشنگل کو مجرم قرار دیا، اور ۱۹۶۲ء میں ان پر ترکی کی عدالت میں مقدمہ قائم کر دیا، اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے ان کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا، اس واقعہ کی تفصیل خود علی فواد ہاشنگل سے سنئے، وہ کہتے ہیں کہ:

"لوزان سے میری روانگی سے تقریباً دو گھنٹہ پہلے گھر پر ایک ٹیلیفون آیا، میں نے رسیور اٹھایا تو مخاطب نے بتایا کہ وہ پروفیسر علی فواد سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ لوزان کا سکیورٹی افسر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کل دس بجے میرے دفتر آنے کی زحمت کریں، چنانچہ دوسرے دن میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وقر گیا، اور سکیورٹی فسر کے سامنے میز پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں میری کتاب تھی، جس کو دکھاتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے آپ پر حکومت ترکی نے ترکی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، میں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، افسر نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہم صرف ان کتابوں کی تفتیش کرتے ہیں، جو عام آداب و اخلاق کے خلاف ہوں، باقی کسی کتاب پر اشاعت کی پابندی نہیں، میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات

نہیں لی، لہذا آپ ہمارے ملک میں آرام سے رہ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کو پریشان کرے، تو اس ٹیلیفون نمبر پر فوراً اطلاع دیجیے، فوراً کارروائی کی جائے گی۔

دراصل ترکی کی مخلوط حکومت نے سوئٹزر لینڈ میں ترکی سفیر کے ذریعہ علی نواد باگل کو ملک بدر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کتاب چونکہ کسی قسم کی قانونی خلاف ورزی نہیں تھی، اس لیے یہ مطالبہ رد کر دیا گیا، اس کے بعد استنبول کی عدالت نے بھی ان کو بری کر دیا، عدالت میں ان کے وکلاء صفائی نے کہا تھا کہ "پروفیسر باگل جیسے اہل علم افراد کی دوسرے ملکوں میں بھی عزت کی جاتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو قاتلوں اور ڈاکوؤں کی طرح عدالت جہانم میں گھسیٹ کر لائیں۔"

۱۹۴۵ء کے انتخابات میں عدالت پارٹی اکثریت سے کامیاب ہو گئی، اور ترکی میں عصمت کی مخلوط حکومت کی جگہ عدالت پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، ڈاکٹر علی نواد باگل عدالت پارٹی کے حکمت پر مجلس کبیرلی کے رکن منتخب ہوئے،

بدیع الزماں سعید نورسی جدید ترکی کی ایک متنازعہ دینی شخصیت رہے ہیں، خاص طور پر کیونسٹ، ملحد اور سیکولر عناصر جن میں عصمت انو بھی شامل تھے، ان کے شدید مخالف تھے، لوگ اس ڈر سے کہ ان پر رجعت پسندی کا الزام نہ لگ جائے، سعید نورسی کے حق میں بولنے سے جچکے تھے، لیکن ڈاکٹر علی نواد باگل پہلے شخص ہیں جو ترکی پارلیمنٹ میں سعید نورسی اور نور طلبہ کے مسئلہ کو زیر بحث لائے، انہوں نے نہ صرف اس مسئلہ پر بحث کی بلکہ ضمیر کی آزادی کے حوالے سے اس کا دفاع بھی کیا، ۱۹۴۶ء میں ایک مقدمہ میں سعید نورسی مرحوم کی خدمات کا دفاع

لے وہی دماغ اور غلو، لے ایضاً۔

کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا:

"آج کل سعید نورسی کی ایمانی اور اخلاقی تحریک کو سیاسی تحریک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریک سیاست دانوں کی استعماری ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے، میں سعید نورسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، ویسے بھی آدمی کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے کام کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بات محقق ہے کہ وہ ہمارے ملک کے معروف ترین اور عظیم ترین عالم دین تھے، ان کی تحریک نے ہمارے زمانے میں گناہ کے دریا میں غلطاں اور بیچاں انسانوں کو نجات دلانے کی خدمت انجام دی ہے، سعید نورسی کے رسائل نور بھی سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں، میں نے ان میں اس قسم کی کوئی بات نہیں پائی، اس کے برعکس میں نے ان میں ایمان اور اخلاق کی پرزور تبلیغ دیکھی، میں نے بارہا نور طلبہ کو دیکھا ہے اور ان سے باتیں کی ہیں، سب کو بااخلاق اور نیک پایا، آخر نور طلبہ سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ میں کسی طرح یہ بات سمجھ نہیں سکا، نور سی تحریک نہ کوئی صوفیانہ طریقت ہے، نہ وہ مذہب ہے، اور نہ سیاسی

نوعیت کی چیز، وہ صرف اور خالص اسلام ہے۔"

مجلس کبیرلی کا رکن ہونے کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد علی نواد باگل کا ۱۷ اپریل ۱۹۴۶ء کو استنبول میں انتقال ہو گیا، ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے جنازہ میں لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، جس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔

تصانیف | ڈاکٹر علی نواد باگل قانونی، سیاسی اور سماجی موضوع پر متعدد چھوٹی بڑی کتابوں

کے روزنامہ بنی آسیا، استنبول، ۱۷ اپریل ۱۹۴۶ء،

کے مصنف تھے، وہ ترکی کے نہایت عمدہ اور صاف ستھری تحریر لکھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، علی اور مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اسلوب تحریر عام فہم، دلچسپ اور دلکش ہے، ترکی دینی و ادبیاتی انسی کلوپیدیسی میں ان کی سولہ تصانیف کی فہرست دی گئی ہے، جو حسب ذیل ہیں ہر کتاب کے سامنے اس کے پہلے ایڈیشن کا سال دیا ہوا ہے:

- (۱) ترکی کا آئین اور سیاسی حکومت (۱۹۳۹ء) فرانسیسی زبان میں بلجیم میں بھی (۲) فرد کے حق اور آزادی کا کلاسیکی نظریہ اور سرکاری کنٹرول کا جدید نظام (۱۹۳۸ء) (۳) درس ہائے قانون اساسی (۱۹۴۰ء) تین جلد (۴) ترکی میں مزدوروں کا قانون (۱۹۴۰ء) (۵) شہریوں کا مجلس کیرٹی کو مراجعت کرنے کا قانون (۱۹۴۲ء) (۶) قانون کا بنیادی مسئلہ اور ادارے (۱۹۴۲ء) (۷) عالمی امن اور انسانی حقوق (۱۹۴۸ء) (۸) ترکی زبان کا مسئلہ (۱۹۴۸ء) (۹) شہری آزادی اور اس کی ضمانت (۱۹۴۸ء) (۱۰) ڈیموکریسی اور حریت (۱۹۴۹ء) (۱۱) نوجوانوں کے روبرو (۱۹۴۹ء) پچاس صفحات پر مشتمل یہ کتاب بچہ نوجوانوں اور طلبہ کی تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے، (۱۲) دین اور سیکولر ازم (۱۹۵۵ء) یہ شاید پروفیسر باشگل کی سب سے اہم اور سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے، اس میں انہوں نے مذہبی عقیدہ کی ضرورت اور مذہبی تعلیم اور آزادی کی اہمیت کو نہایت دلکش طریقے پر دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور اعلیٰ دینی تعلیم کے ادارے قائم کرنے پر زور دیا ہے، یہ کتاب دو حصوں میں چھپی تھی، پہلا حصہ ۱۹۵۴ء میں چھپا اور دوسرا ۱۹۵۵ء میں، دوسرے حصہ کے آخر میں انہوں نے صفحہ ۱۲۰ سے ۱۳۱ تک دینی تعلیم کے نفاذ کا ایک خاکہ بھی پیش کیا ہے، (۱۳) شہری حقوق اور حریت اور ہمارے آئین کے تقاضے (۱۹۶۰ء) دو جلد (۱۴) علم کی روشنی میں موجودہ مسائل (۱۹۶۰ء) (۱۵) جمہوریت کی راہیں (۱۹۶۱ء)

۱۶ ترک دینی و ادبیاتی انسی کلوپیدیسی جلد اول ص ۳۴۲ تا ۳۴۳ (۱۹۶۶ء، استنبول)

(۱۶) ۲۴ مئی ۱۹۶۰ء کا انقلاب اور اس کے اسباب (۱۹۶۳ء) یہ کتاب فرانسیسی زبان میں دسمبر ۱۹۶۳ء میں جنیوا (سوئٹزرلینڈ) میں چھپی تھی، شکر و اغلو نے اس کا ترکی میں ترجمہ کیا، جو ۱۹۶۶ء میں نیغوریا نیلری استنبول نے شائع کیا، مذکورہ بالا فہرست کے بعض چھوٹے کتابچے ان کی بڑی کتابوں "جمہوریت کی راہیں" اور "علم کی روشنی میں موجودہ مسائل" میں شامل کر لیے گئے ہیں۔

علی فواد کی کتاب "۲۴ مئی کا انقلاب اور اس کے اسباب" میں دو اور کتابوں کا تذکرہ ہے، ایک "بوغاز لر مسئلہ سی" (در دانیال اور باسفورس کا مسئلہ) جو ۱۹۲۸ء میں پیرس سے شائع ہوئی، اور دوسری "قانون کے بنیادی مسائل" جو ۱۹۴۴ء میں استنبول سے شائع ہوئی، ان میں پہلی کتاب ان کے ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے،

انکار | علی فواد باشگل سیکولر ازم کے علمبردار تھے، یعنی دین اور حکومت کو نہ صرف یہ کہ اپنے وظیفوں کے لحاظ سے الگ الگ سمجھتے تھے، بلکہ سعید نوری کی طرح اس بات کے قائل تھے کہ مذہب کو حکومت کے کاموں میں اور حکومت کو دینی امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اس بات وہ آئینی مجبوریوں کی وجہ سے مصلحتاً کہتے تھے، یا واقعی ان کا یہی خیال تھا؟ ایک ایسا مسئلہ جس پر قطعی رائے دینا مشکل ہے، ویسے ان کی تحریروں میں جگہ جگہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسلام ایک جامع نظام ہے جو صرف اعتقادات اور عبادات تک محدود نہیں بلکہ دنیوی امور میں بھی رہنمائی کرتا ہے، بہر حال اگر وہ سیکولر ازم کے واقعی علمبرداروں میں سے تھے، تو بھی انہوں نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ خلق پارٹی اور اس کے ہمنواؤں کی تعبیر سے بالکل مختلف ہے، اور یہ اسی تعبیر کا نتیجہ ہے کہ ترکی میں سرکاری سطح پر مذہب دشمن سرگرمیوں کا خاتمہ ہوا، اور ڈیموکریٹ پارٹی اور اس کے بعد عدالت پارٹی کے دور میں دینی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، اور حکومت نے

ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کی،

علی نواد باٹگل ترکی زبان میں عبادت اور اذان کے خلاف تھے، اس بارے میں انہوں نے اپنے عقیدے کی وضاحت اس طرح کی ہے:

اسلام میں عبادت کی زبان قرآن ہے اور قرآن اپنے کلمات، الفاظ، مدح و معانی کے ساتھ

قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہو، اور قرآن کے ترجمہ کیساتھ جو عبادت کی جائیگی، وہ اسلامی عبادت نہیں ہوگی، انی حقیقت قرآن کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن بھی ہے اور بے معنی اور بلا جواری بھی ہے۔

اس طرح علی نواد باٹگل یورپ کی تحریک اصلاح دین کے انداز پر اسلام میں اصلاحات کرنے کے خلاف تھے، جس پر اس زمانے میں ترکی میں بہت زور دیا جاتا تھا، ان کا کہنا تھا کہ اصلاح اس چیز میں کی جاتی ہے جس میں تحریف ہو گئی ہو، اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں، اس لیے اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،

وہ ترکی زبان سے ان عربی اور فارسی الفاظ کو نکالنے کے خلاف بھی تھے، جو ترکی زبان میں تاریخی عمل کے تحت رائج ہو چکے تھے، اور ٹھیک ترکی کو جسے جمہوری دور میں خصوصاً خلق پارٹی کے دور حکومت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک مصنوعی زبان تصور کرتے تھے،

علی نواد باٹگل ترک قومیت کو اہمیت دیتے تھے، لیکن اس قومیت کو جس کے خیر میں اسلام شامل ہے، اسی طرح وہ اتحاد اسلامی کے علمبردار بھی تھے، حالانکہ اس زمانہ میں ترکی میں اسلام کے نام پر مسلمان ملکوں کو متحد کرنا ایک رجعت پسندانہ فعل سمجھا جاتا تھا، علی نواد باٹگل ۱۹۵۲ء میں پاکستان میں ہونے والی اسلامی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے

۱۰ دین اور سیکولرزم (ترکی زبان) حصہ دوم ص ۱۲ (استنبول، ۱۹۵۵ء) سے دین و مادیات (دین میں اصلاح کرنے والے)

تقریر بھی کی تھی، واپسی پر انہوں نے روزنامہ بیوک دوغو (عظیم مشرق) میں اپنے دورِ پاکستان کے تاثرات پر بارہ مقالے لکھے تھے، ذیل میں ان میں سے دو مقالوں کے اقتباسات دیئے جا رہے ہیں تاکہ اتحاد اسلامی سے متعلق ان کے نقطہ نظر کی وضاحت ہو سکے، وہ لکھتے ہیں:

”دوسری عالمی جنگ کے بعد کے دور کی ایک نمایاں خصوصیت بین الاقوامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ممالک مختلف بلاکوں میں شامل ہو رہے ہیں، تمام اقوام اپنے حالیہ فائدوں کے لیے تاریخی اور سیاسی یکسانیت کے لحاظ سے اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک ایک بلاک بنا کر متحد ہو رہی ہیں، اسلامی قوموں کے طفیلی بلاک کے مقابلہ میں اینگلو امریکی بلاک ابھی وجہ سے بنا ہے،

جب یہ صورت ہے تو مسلمان اقوام کیوں متحد نہیں ہوتیں؟ اور چائیں کرور انسانوں اور صاحب ایمان لوگوں کا بلاک کیوں قائم نہیں کرتیں؟ اگر وہ ایسا کریں تو اس سے صرف مسلمانوں ہی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، دنیا کے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس وقت اسلامی دنیا کے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی اپنے وجود کا تحفظ کرنا، نظریاتی جنگ اور جوع الارض ان کا مقصد نہیں، لہذا مسلمان قوموں کے اتحاد کا مقصد امن اور انسانیت کے تحفظ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا،

آج وہ قومیں جو بلاک بنا کر متحد ہو رہی ہیں، ان کا مقصد عارضی خطروں کا انسداد اور مختلف مفادات کا تحفظ ہے، جبکہ مسلمان اقوام کو چودہ سو سالہ تاریخ نے ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھا ہے، اور اسلامی دنیا میں عملی طور پر ایک طرح کا اتحاد موجود ہے، اب ہمارے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو تاریخی اور دینی رشتے ہیں، ان کو تقویت دی جائے، اور نسلی، لسانی اور قومی اختلافات سے بلند

ہو کر اور ان اختلافات کے منفی اثرات کو برطرف کر کے مشترک شعور پیدا کیا جائے۔
(یوگ دوغ، ۵ مارچ ۱۹۵۲ء)

اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں،
اسلام دشمن عناصر اتحاد اسلامی کو ایک خطرناک چیز تصور کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ
اگر اس قسم کی کوشش کی گئی تو مسیحی دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور ان کے درمیان
ایک نئی صلیبی روح بیدار ہو جائے گی، یہ لوگ اس قسم کے وہم اور اندیشے پیدا
کر کے ایک طرف مسلمانوں کیوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عوام کو
ارباب اقتدار کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں، میں دوسرے مسلمان ملکوں کے بارے
میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن ترکی میں ایسے صحافی موجود ہیں، جو ہر وقت اسی قسم کی باتیں
کرتے رہتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ ایک چال ہے، اور شکست خوردہ عناصر کے ذہنوں
کی شرارت ہے، مسیحی یورپ متحد ہو جاتا ہے، اپنا دفاع بناتا ہے، اور امریکہ سے
تعاون کرتا ہے، اور ہم مسلمان اس کا مسترت سے خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ اس
میں امن کی ضمانت نظر آتی ہے، ہم اس کی ان کوششوں کو شک کی نظر سے نہیں
دیکھتے، اور ہمارے ذہنوں میں ماضی بعید کے اہل صلیب کے افسانے مازہ نہیں
ہوتے، اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ دینی جنگوں کا زمانہ اب ماضی کی بات ہو چکی ہے،
آج فی الحقیقت نہ تو مسیحی مغرب اسلامی دنیا کا دشمن ہے، اور نہ اسلامی دنیا مسیحی مغرب

لے خلق پارٹی (ری پبلکن پیپلز پارٹی) کی طرف اشارہ ہے جس نے ۱۹۵۲ء کے انتخابات میں ڈیوکرٹ
پارٹی سے عبرتناک شکست کھائی تھی، اور ڈیوکرٹ پارٹی کے چار سو آٹھ ارکان کے مقابلے
میں اس کے صرف اسیار ہتر منتخب ہوئے تھے۔

کی دشمن ہے، دشمن کوئی دوسرا ہے، جو ہمارا اور مغرب کا دونوں کا دشمن ہے، اس شخص
کو ہر شخص جانتا ہے، اگر یہ دشمن کسی کو نظر نہیں آتا، اور اس کو کوئی نہیں جانتا تو وہ صرف
وہ لوگ ہیں جو تحریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ (یوگ دوغ، ۲۸ مارچ ۱۹۵۲ء)
آخر میں ہم علی فواد بنگل کی تحریروں سے چند اور اقتباسات دے کر مضمون ختم کرتے ہیں:
"سیاست کی ہوس ایک ابتلا ہے، اور بدترین ابتلا، جو شخص سیاست کے بغیر
کاشکار ہو جاتا ہے، تو وہ بیچ و تاب کھاتا ہے، ٹرپتا ہے، لیکن اس ابتلا اور مصیبت سے
دست بردار نہیں ہو سکتا، ہمارے زمانے میں سیاست بازی کی مثال شہد کے چھتے
کی طرح ہے، جس میں گھیبوں کا جھگڑنا لگا رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ٹھکریل کر
سیاست کے اسی چھتے کی طرف لے جاتے ہیں۔"

"ہر شخص کو یہ مقدس حق حاصل ہے کہ وہ جس دین، فلسفے، سیاسی، اقتصادی
نظریے یا عقیدت کو چاہے پسند کرے، اور اپنے اس عقیدے اور خیال کو بغیر کسی ٹو
دہر اس کے ظاہر کر سکے، اسی طرح عبادت اور دینی احکام و رسوم پر عمل کرنے کا
ہر شخص کو حق حاصل ہے، بشرطیکہ یہ باتیں امن عامہ اور اخلاق کے سبب نہ ہوں۔"
"اس مملکت کے نوجوانوں میں وطن سے حقیقی محبت کرنے کی بجائے تعیش
اور آرام پسندی کا جذبہ سرایت کر گیا ہے، وہ صرف کھانے، پینے اور تفریح کو
زندگی سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کم سے کم محنت کے ذریعہ دولت اور عیش و آرام
میسر آجائے، اور بلند سے بلند مقام تک پہنچ جائیں۔"

لے مذکورہ بالا دونوں اقتباسات علی فواد بنگل کی کتاب "دین اور سیکولرازم" حصہ دوم ص ۳۳
۳۳ کے حاشیہ سے لیے گئے ہیں۔

”ہم ایک خوفناک اخلاقی بحران سے دوچار ہیں، لیکن اس اخلاقی بحران کی ایک اصل وجہ ہے، اور وہ ہے دینی بحران، اخلاق کا سرچشمہ اقتصادی نہیں ہو گیا کیونکہ خوش حال اور روشن خیال طبقہ سب سے زیادہ اس بگاڑ کا شکار ہے، اور وہی تمام سماجی بحرانوں کا باعث ہے، جس ملک میں جھوٹ، دھوکہ، فریب جیسی بد اخلاقیات عام ہو جائیں، اس میں اقتصادی، علمی، فکری، مختصر یہ کہ تہذیبی اور تہذیبی ترقی ناممکن ہو جاتی ہے۔“

”ایک مومن کے لیے اور ایک محافظ کار محبت وطن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مغرب کے علوم، فنون، تکنیک، اخلاق کے بلند شعور اور روایتی دیانت کو پچھڑی تہذیب کی بنیادوں پر، پسند نہ کرے، آفتاب کی روشنی سے فرار تاریکی کے گڑھے میں گرنے کے مرادف ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دین، ایک محافظ کار محبت وطن کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ مغرب کے بگاڑ یعنی، اسکا، مادہ پرستی، منفعت پرستی اور دنیا کی عارضی زندگی سے محبت کو پسند کرے لگے۔“

دینی آزادی صرف عبادت گاہ میں جانے آنے کی آزادی کا نام نہیں ہے دین کی تعلیم، تدریس تبلیغ اور نشر و اشاعت کا حق اور دینی احکام پر عمل کرنے کا حق، دینی آزادی میں شامل ہے، یہ وہ معیار ہے جسکی بنیاد پر معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کسی ملک میں دینی آزادی حاصل ہے یا نہیں۔“

”انیسویں صدی اور بیسویں صدی میں محققوں نے جو تحقیق کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دینی عقیدے اور احساسات بنی نوع انسان کے آغاز

لے ترکی زبان میں (consequence) کے لیے لفظ محافظ کار استعمال کیا جاتا ہے۔

کے وقت سے موجود ہیں، اور ابتدائی تہذیبی کارنامے اور انکار ان ہی دینی عقیدوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ قانون، اخلاق، سیاست، تکنیک اور فن کی ترقی اور ان کا سرچشمہ بھی دینی احساسات ہیں، انسان زندگی کی منزلیں چبے چبے طے کرتا جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دینی عقیدے کے خلا کو نہ دولت پرکھ سکتی ہے، نہ اثر و اقتدار، اور نہ کوئی دوسری دنیوی چیز، لوگ بالآخر اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہی ترقی، اچھی اور مفید ہے، جس میں مادی ترقی کے ساتھ دینی اور روحانی ترقی کا بھی خیال رکھا جائے۔“

لے مذکورہ اقتباسات وہی وقایع اور غلو کی کتاب ”بودلنی ترک ایڈیٹر“ سے لے گئے ہیں، ادب و علوم علی نوادہ اشگل کی کتاب ”دین اور سیکولزم“ پر مبنی ہیں،

دولت عثمانیہ جلد اول

سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ، اور جمہوریہ ترکیہ کے کارناموں کی

تفصیل، از عثمان اول ۱۲۰۸ھ تا مصطفیٰ رابع ۱۸۰۸ھ، قیمت: ۲۴-۰۰

دولت عثمانیہ جلد دوم

سلطنت عثمانیہ کے عروج و ترقی کی تاریخ اور اس کے نظام تمدنی اور سیاسی کارناموں کا تفصیلی

خبر کیلئے یورپ کی قوموں کیخلاف ترکوں کی ہر و آرمائیوں، جانشانیوں اور سرفروشیوں کی تفصیل، از

محمد ثانی ۱۲۲۳ھ تا پہلی جنگ عظیم ۱۳۳۳ھ

مرتبہ: محمد عزیز صاحب، سابق رفیق دارالمصنفین

طبع دوم عکسی معارف پریس عظیم گڑھ، قیمت: ۲۴-۰۰ ”میں“

علمائے قرنگی محل

شجرہ نسب پر ایک نظر

از جناب مولانا مفتی محمد رضا انصاری قرنگی محل، چیرمین اتر پردیش اردو اکاڈمی لکھنؤ

(۳)

شیخ الاسلام ہرودی کی اولاد اگرچہ اب جب کہ انصاریان ہرات مقیم ہندوپاک کے مختلف شجرہائے نسب سامنے آچکے ہیں، جن سے شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری ہرودی (م ۱۳۸۱ھ) کی اولاد پسری ہونے کے شواہد مل گئے ہیں، پھر بھی ضمناً ان روایات پر ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا، جو شیخ الاسلام کی صرف دختر سی نسل ہونے کے بارے میں بعض تذکروں میں مذکور ہیں،

رسالہ قطبیت کے مؤلف مولانا عبد الاعلیٰ قرنگی محل (م ۱۳۰۶ھ) نے لکھا ہے، اور اسے ”قصہ عجیب“ سے خود ہی تعبیر کیا ہے،

”شیخ الاسلام کے خاندان کے ایک صاحب نے جو ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے ساتھ ہندوستان آئے ہوئے تھے (۱۱۵۱ھ) ملا نظام الدین سے آکر ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ اپنے کو ”شیخ“ کیوں کہتے ہیں، (سید کیوں نہیں کہتے؟) شیخ اسلام نے شک یہ نہیں، شیخ تھے، لیکن ان کی اولاد زینہ نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی، جن کا

عقد شیخ الاسلام کے بچانچے کے ساتھ ہوا، بیٹی کے فرزند کو شیخ الاسلام نے متبنی بنالیا، جس کی اولاد شیخ الاسلام کی اولاد کہلانے لگی، اور ”شیخ“ کہی گئی، حالانکہ یہ متبنی سید زادہ تھا، اور شرعاً نسب کا اعتبار باپ کی نسبت سے ہوتا ہے، ملا نظام الدین نے جواب میں کہا کہ خبر مشہور گو (کہ ملا نظام الدین کے اجداد شیخ انصاری ہیں) خبر دے

کی بنیاد پر (محض ایک صاحب کے کہنے سے) ترک نہیں کیا جانا چاہیے۔“

”نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے وقت ملا نظام الدین عمر کے ساٹھ سال پورے کر چکے تھے، اور ہندوستان گیر شہرت کے مالک تھے، اس لیے نادر شاہ کے لشکریوں میں آئے شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری ہرودی کے خاندان کے کسی فرد کا ملا صاحب سے ملاقات کے لیے دہلی سے لکھنؤ آنا محل تعجب نہیں، اور ملا صاحب کا جواب جس درجہ اصولی تھا، وہ بھی ان کے علمی مرتبے کے عین مطابق ہے، اور غیر ضروری تکرار سے احتراز، ملا صاحب کی افتاد طبع کا پوری طرح منظر،

تقریباً ہی روایت دوسرے الفاظ میں ”قرۃ الابصار“ کے مصنف مولانا محمد عبد الباقی قرنگی محل (م ۱۳۶۲ھ) نے بھی درج کی ہے، وہ شیخ الاسلام کے خاندان کے کسی فرد کے بجائے ہرات کے ایک ماہر النساب سے روایت شروع کرتے ہیں کہ:

”لوگوں کا کہنا ہے کہ ہرات کا ایک ماہر النساب، ملا نظام الدین کے پاس آیا، اور کہا کہ شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری ہرودی کے کوئی لڑکا نہ تھا، ایک بچے کو جو نسباً سید تھا، انہوں نے پرورش کیا تھا، چونکہ شیخ الاسلام ایک مشہور شخصیت تھے ان کا پرورش کردہ بچہ جو سید زادہ تھا، ان ہی کی نسبت سے ”شیخ“ کہلانے لگا۔“

۱۔ رسالہ قطبیت (فارسی مخطوطہ)

در حقیقت اس بچے کی اولاد سید ہے یعنی آپ جو شیخ الاسلام ہرودی کی اولاد ہیں۔ دراصل اس سید زادے کی اولاد ہوئے، اس لیے سید ہوئے۔

ملاحظہ فرمایا کہ اگر یہی سہی ہے تو اس کا فائدہ بروز قیامت نہیں ملے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ "بروز قیامت تمام انساب اور تمام رشتہ داریاں میرے نسب اور میری رشتہ داری کے سوا منقطع ہو جائیں گی۔"

اس روایت سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے اس ماہر انساب کے بیان کو قابل قبول نہیں سمجھا، بحث و مباحثہ بھی لاطائل قرار دیا، اور ایک محدثانہ جواب دے کر سکوت اختیار فرمایا۔

جیسا کہ اوپر گزرے شجرہائے نسب شیخ الاسلام کی پسری اولاد کا جن میں سے کئی صاحبزادوں کے نام بھی شجرہائے نسب کے ذریعہ معلوم ہو چکے، علم ہو چکا ہے، لیکن یہ سوال کہ ان کے پسری اولاد تھے یا نہیں، اٹھا کیوں؟

"قرۃ الابصار" کے مصنف کو جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے، مدینہ شریف میں اس سوال کے اٹھنے کی بنا عجیب طرح سے معلوم ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ:

"مدینہ منورہ میں ہرات سے ایک عالم آئے، لوگوں نے بتایا کہ وہ شیخ الاسلام کی نسل سے ہیں، مگر یہی لوگ ان کا "میر صاحب" کہہ کر ذکر کرتے تھے، میں متحیر کہ

"میر" تو سید کو کہتے ہیں، انصاری سید کیسے ہو گیا؟ ہرات کے ایک باشندے سے میں نے اپنی یہ پریشانی بیان کی تو اس نے بتایا کہ یہ "میر صاحب" شیخ الاسلام کی دختر کی نسل سے ہیں تو سید نسل ہے، اور شیخ الاسلام کی پسری نسل بھی ہرات میں موجود

ہے، مگر وہ بے دخل ہو چکی ہے، یعنی شیخ الاسلام کے مزار سے متعلق جو اوقاف ہیں ان پر دختر کی نسل نے تغلب حاصل کر لیا، اور شیخ الاسلام کی پسری نسل کے وجود کی منکر ہو گئی، اب جب کہ مزار شیخ الاسلام کا در دست اور اس سے متعلق اوقاف کی آمدنیاں نو اسے کی نسل کے قبضہ میں دی جا چکی ہیں، تو اب انکار اور تردید بھی بے محل ہو چکی ہے۔"

شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری ہرودی کو چنانچہ عہد کے بڑے محدث تھے، اسما والرجال اور تواریخ کی کتابوں میں ہر جگہ "ابو اسماعیل" عبد اللہ انصاری سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خود شیخ فریذ ہے، کہ ان کے ایک صاحبزادے اسماعیل نامی تھے، جن سے ان کی کنیت "ابو اسماعیل" ہوئی، اور علاء الدین برنادی کا شجرہ نسب مذکور ہو چکا ہے، جس میں علاء الدین برنادی کا شیخ الاسلام کے بیٹے اسماعیل نامی کی نسل سے ہونا بیان ہوا ہے،

علمائے فرنگی محل کے شجرہ نسب میں (جو ورقہ نسب پر مبنی ہے) شیخ الاسلام کے بیٹے جابر کو اس خاندان فرنگی محل کا جد امجد بتایا گیا ہے، یہ جابر اسماعیل کے حقیقی بھائی تھے،

"قرۃ الابصار" کے مصنف نے جابر بن عبد اللہ انصاری ہرودی کے بارے میں جو تاریخی حوالے دیے ہیں، (جن کی مراجعت یا تصحیح نقل کا موقعہ راقم کو ابھی تک نہیں ملا ہے) بعینہ یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

"سلک الدرر فی اعیان القرن العشر سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر بن عبد اللہ کی نسل میں ایک عالم حلب میں تھے، (دسویں صدی ہجری میں) جن کا نام ہی "شیخ زاہد" تھا، ان کا شجرہ نسب یوں ہے: شیخ زاہد بن جمال الدین بن احمد بن نعمت اللہ

ابن جنید بن جلال الدین بن محمد بن احمد بن مسعود بن عبد اللہ بن جابر بن مسعود
ابن محمد بن جابر بن عبد اللہ انصاری ہمدانی،

بعض لوگوں سے سنتے ہیں آیا ہے کہ جابر بن عبد اللہ انصاری دلی کا لیٹے،
اور کابل میں مدفون ہیں، اور ان کی قبر ان اطراف میں معروف ہے، اور رسالہ نقلاً
میں خواجہ بہاء الدین نقشبند نے جابر بن عبد اللہ انصاری کو "قطب" کے وصف
یاد کیا ہے، اسی پہلو سے شجرہ نسب میں جابر کو "مقرب باری" کے وصف کے
ساتھ لکھا جاتا ہے۔

"قرۃ الابصار" کے مصنف نے ایک اور مخطوطے کا حوالہ دیا ہے، جو راقم الحروف کو
ہنوز دستیاب نہیں ہوا ہے، یعنی "جوہر فریدیہ" جو حضرت بابا فرید گنج شکر کا مخطوطہ ہے،
اس کا حوالہ دیتے ہوئے مصنف "قرۃ الابصار" نے لکھا ہے،

"جوہر فریدیہ میں ہے کہ (حضرت بابا صاحب نے) حضرت عبد اللہ انصاری
ہمدانی کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نسل سے ایک گروہ لکھنؤ میں رہتا
ہے، لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں ہمارے قبیلے کے سوا (اجداد علمائے فرنگی محل کے سوا)
شیخ الاسلام ہمدانی کی ذریت میں اور کوئی نہیں ہے۔"

بر حال شیخ الاسلام کی پیری نسل کے سلسلہ میں اس ضمنی گفتگو کے بعد ہمیں اس
شخصیت کا ذکر کرنا ہے، جو اس وجہ سے تاریخ کی روشنی میں پوری طرح دکھائی دینے والی
شخصیت ہے کہ اس کے نام، شہنشاہ اکبر کا فرمان آج بھی موجود ہے، اس شخصیت کا نام
محمد عافط ہے، جو درود نسب میں پانچویں نمبر پر ہیں،

علمائے فرنگی محل کے قریبی اجداد لکھنؤ سے پہلے وطن مسکن قصبہ سہالی تھا، جو ضلع
بارہ بنکی (اردو) میں اسی نام سے اب بھی موجود ہے، اب ضلع کی تحصیل فتحپور کے موضع
میں اس کا شمار ہوتا ہے، لکھنؤ سے پختہ سڑک جو بارہ بنکی شہر جاتی ہے، اس پر واقع بارہ
روڈ پر بس اسٹیشن سے دیوہ فتحپور سڑک پر پندرہ کیلو میٹر جانے کے بعد کچے راستہ سے
مزید پانچ کیلو میٹر آگے سہالی واقع ہے جو اب صرف ایک موضع کی حیثیت رکھتا ہے،
سہالی نام بہت پرانا معلوم ہوتا ہے جو تعلق سلطنت کے زمانہ (تیرہویں صدی عیسوی
سے تیرہویں میں ملتا ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی (م ۱۳۵۴ھ) کے ملفوظ خیر المجاس میں ہے
پروفیسر خلیق احمد نظامی (صدر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ) نے ایڈٹ کیا ہے، ایک
مقام کے مشکوک نام کو اپنی تصحیح کے مطابق "سہالی" بتایا ہے، سہالی کے تعلق سے ملفوظ میں
جو ذکر ہے، وہ سہالی کے ماضی قریب مطابقت بھی رکھتا ہے، ملفوظ میں ہے،
"ایک عالم (حضرت چراغ دہلی کی) خدمت میں آیا، حضرت نے پوچھا
کہاں سے آتا ہوا؟ اس نے کہا حضور کے غلاموں میں ہوں، سہالی نامی دیہات
سے آیا ہوں،

حضرت چراغ دہلی نے فرمایا: دیہات سہالی کے مرد باشندے دین دار ہیں
اور اکثر ہمیں سے تعلق (بعیت کا) رکھتے ہیں، وہاں کی عورتیں بھی ہمیں سے (بعیت کا)
تعلق رکھتی ہیں، یہ عورتیں اپنے یہاں کے مردوں سے بھی زیادہ دیندار ہیں،
بندہ (مرتب ملفوظ مولانا حمید قلند) نے عرض کیا، ان لوگوں میں دنیاوی
کی شان اور صلاحیت آپ ہی کے مرید ہونے کی بدولت ہے،

حضرت نے سہا لوی عالم سے دریافت فرمایا: مشغلہ کیا ہے؟ عرض کیا بچوں کو پڑھاتا ہوں، فرمایا: بہت نیک کام ہے، معصوم بچوں میں اور قرآن پاک کی تعلیم میں مشغول رہنا، مزید براں بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام مسجد میں ہوتا ہے، وقت باوجود رہنا ہوتا ہے، بہترین مشغلہ ہے یہ اور بڑی اچھی مشغولیت ہے تعلیم قرآن

حضرت چراغ دہلیؒ اودھ کے رہتے والے تھے، اور اس خطے سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے، سہالی بھی اسی خطے کا ایک حصہ ہے، اس سے ایک سراغ یہ بھی ملتا ہے کہ سہالی اس وقت بھی تعلیم و مسلم اور دین داری و پرہیزگاری میں تاریخی مقام حاصل کر چکا تھا، مئی آٹھویں صدی ہجری (یا چودھویں صدی عیسوی) میں اس کا علمی اور دینی کردار اس درجہ بلند ہو چکا تھا کہ حضرت چراغ دہلیؒ نے وہاں کے باشندوں کی اس نیچ سے تعریف کی،

ہا یہ سوال کہ علمائے قرنگی محل کے اجداد میں کون صاحب سب سے پہلے سہالی میں سکونت پذیر ہوئے، تو قدیم خاندانی تذکرے اس کے جواب میں متفق نہیں ہیں، سب سے قدیم خاندانی مورخ ملا عبد الاغلی قرنگی محل کا بیان ہے:

شیخ علاء الدین نے (ورقہ نسب میں

دسویں نمبر پر) سہالی میں سکونت

اختیار کی،

یہی خیال ان کے ساتھ برہن کے بعد تذکرہ لکھنے والے رضی الدین محمود فتحپوری کا بھی

شیخ علاء الدین ..... رفتہ رفتہ سہالی

رفتہ رفتہ در

۱۰۰۰ خیر المجاہدین مرتبہ پروفیسر خلیق احمد نظامی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ، شائع کردہ شعبہ تاریخ

مسلم یونیورسٹی ۱۹۵۹ء، ۱۰۰۰ سالہ قطبیہ (فارسی خطوط)

قصبہ سہالی رسیدہ وہاں مقام رہا
خوش کردند و اقامت را گئے مقام
گرفتند، چنانچہ اولاد ایشان در سہالی
سکونت گرفتہ آبادان شدند،
آئے، اور یہ جگہ ان کو پسند آگئی،
اور اقامت اختیار کر لی، چنانچہ
ان کی اولاد سہالی میں
آباد ہو گئی،

رضی الدین محمود کے معاصر اور تذکرہ لکھنے میں ہمعصر مولانا ولی اللہ قرنگی محل، شیخ علاء الدین کے بیٹے شیخ نظام الدین کو سہالی میں سب سے پہلے سکونت پذیر ہونے والا قرار دیتے ہیں بلکہ

مولانا ولی اللہ کی اتباع مولانا عنایت اللہ قرنگی محل نے کی، جنہوں نے اعضان اللہ کی تصنیف کے سوا برہن بعد تذکرہ علمائے قرنگی محل تصنیف کیا تھا،

رضی الدین محمود، شیخ علاء الدین کو سہالی میں سب سے پہلے سکونت اختیار کرنے والا قرار دینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کا بیان ہے کہ شیخ علاء الدین کے بیٹے نظام الدین تولد و نشو و نما در قصبہ سہالی

مولوی نظام بن شیخ علاء الدین سہالی

تولد و نشو و نما در قصبہ سہالی

یا فرستند،

میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی،

چونکہ شیخ علاء الدین کے مزار کا سراغ سہالی میں نہیں ملتا، اور ان کے بیٹے نظام کا مزار سہالی کی قدیم آبادی سے قدرے فاصلے پر پایا جاتا ہے، اور ان کے مدفن کو ان کے

علم و فضل اور دیانت و تقویٰ کے پیش نظر احتراماً ”روضہ“ کہا جانے لگا تھا، اب تو اس بستی کا نام روضہ ہو گیا ہے، اس لیے شاید شیخ علاء الدین کے سہالی میں سکونت پذیر ہونے

۱۰۰۰ اعضان اللہ شاپ (فارسی خطوط)، ۱۰۰۰ اعضان اللہ شاپ مطبوعہ ص ۱۰۰۰ تذکرہ علمائے

قرنگی محل مطبوعہ ص ۱۰۰۰ اعضان اللہ شاپ مذکورہ بالا،

کا دعویٰ کرنے میں بعض متدین تامل سے کام لینے پر مجبور ہو گئے، مگر قرۃ الابصار کے مصنف مولانا عبدالباقی فرنگی محلی نے محض قبر کا سراغ نہ ملنے کو اتنی اہمیت نہیں دی وہ اس عام حقیقت کی پیش نظر کہ قبریں بن کر خود بھی ہو جایا کرتی ہیں، اس سوال پر کبھی علماء الدین کی قبر کہاں ہے؟ بتایا جائے، یہ کہنے پر مجبور ہوئے:

در عالم محو چنانکہ آثار تربت شیخ
حافظ و پسران دے کہ قبرش چشم
خود دیدیم و اکنون آن جا ذرا
می شود، هیچ قبر پیدا نیست،

شیخ علماء الدین کی قبر اس طرح مٹ
گئی جس طرح شیخ حافظ کی تربت
کے اور ان کے بیٹوں کی قبروں کے
آثار مٹ گئے، حالانکہ شیخ حافظ
اور ان کے بیٹوں کی قبریں خود ہم نے
دیکھی تھیں، اب اس جگہ کھیتی ہو رہی
ہے کسی قبر کا بھی وہاں نشان باقی نہیں

تو اگر محض قبر کے ناپید ہو جانے سے اس کے مدفن کی اس سرزمین میں سکونت سے انکار
کردینا جائز ہے، تو شیخ حافظ کے بھی ساکن سہالی ہونے سے انکار کیوں نہ کر دیا جائے جب
کہ ان کی تربت بھی معدوم ہو چکی ہے، لیکن شیخ حافظ بلاشبہ باشندہ سہالی تھے، اس لیے
کہ ان کا سہالوی ہونا ثبوت واقعی رکھتا ہے،

یہ ثبوت واقعی ان کے نام شہنشاہ اکبر کے فرمان کی اصل دستاویز کی شکل میں آج
بھی موجود ہے،

شہنشاہ اکبر کا یہ فرمان علمائے فرنگی محل کے شجرہ نسب پر روشنی ڈالنے کے علاوہ

لے قرۃ الابصار (مخطوط فارسی) مذکورہ بالا

ایک اور تاریخی اہمیت بلکہ ندرت کا بھی حامل ہے، اس فرمان کی موجودگی نے علمائے فرنگی محل
کے شجرہ نسب کو قیاسات تاریخیہ کے دائرے سے نکال کر تاریخ کی کھلی روشنی میں لا کر رکھ دیا،
خاندان کے مذکورہ نگاروں میں سے ہر ایک نے رسالہ قطبیہ، اخصان اربعہ، آثارالاد
اخصان الانساب، قرۃ الابصار، اذکرہ علمائے فرنگی محل کے مصنفین میں سے ہر ایک نے
اکبری فرمان کا بس اس قدر حوالہ دیا ہے کہ وہ شیخ حافظ کے نام تھا، اور اب بھی موجود ہے،
لیکن اس کا متن کسی نے نقل نہیں کیا تھا،

قرۃ الابصار کے مصنف مولانا عبدالباقی فرنگی محلی پہلے مصنف معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے
اپنی عربی تصنیف "بہار العلم والعہل فی سکان فرنگی محل" میں فرمان کا متن پورا پورا
نقل کیا ہے،

جس زمانے میں یہ فرمان جاری ہوا، اس وقت تک سلطنت مغلیہ میں فرامین کے نستعلیق
خط میں لکھنے کا آغاز نہیں ہوا تھا، اگرچہ نستعلیق خط میں فرامین کی تحریر عبدالبرہی میں شروع
ہوئی تھی، نستعلیق سے پہلے فرامین کا خط "خط سبکات" ہوا کرتا تھا، و خط جس کا لکھنے والا
سطر کے شروع میں کاغذ پر قلم رکھتا تو تاختم سطر اٹھاتا نہ تھا، اس طرح کی تحریر میں کسی ایک
رف کے بھی اضافے کا امکان نہیں رہتا تھا، فرامین میں جعل بنانے کا تصور بھی اس تحریر
کے سلسلہ میں نہیں کیا جاسکتا ہے،

راقم الحروف کے پاس اس فرمان کا عکس ہے، مگر اس کے رسم خط سے یکسر نااہل ہونے
کی وجہ سے اس کا ایک لفظ بھی پڑھنا ممکن نہ ہوا، سب سے پہلے اس عکس کو پروفیسر عرفان حبیب
(مسلم یونیورسٹی علی ٹرڈ) نے پڑھ کر اور نستعلیق خط میں اسے لکھ کر راقم الحروف کو دیا، اس کے
بعد "بہار العلم والعہل فی سکان فرنگی محل" (عربی مخطوطے) کا عکس دستیاب ہوا

جس میں پروفیسر عرفان حبیب کی صاف لکھی عبارت کے عین مطابق فرمان کا متن نقل ہوا ہے۔ اکبری مہر کے فرمان کا متن حسب ذیل ہے:

(مہر)

هو الغنى

فرمان جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی

دریں وقت فرمان عالی شان واجب الاذعان شرف صدر یافت کہ
موازی دوسرا شش صد بلکہ از مواضع و محال مفصلہ ضمن در پرگنہ فتح پور
من اعمال سرکار لکنؤ کہ بقیۃ فضیلت مابین شریعت آئین تقوی شعایر
صلاح آثارین شیخ حافظ مدرس ولد فضل اللہ و قاضی فتح اللہ قاضی قصبہ سہالی
ولد قاضی شہر اللہ و جماعہ مذکورہ فی ضمن ہست بہاں دستور بمشار الیہما و جماعہ
متعلق باشند کہ وجہ آں را بشرط قبض و عمل قدیم سال بہ سال بہ مدد معاش خود
متصرف شدہ بہ مات خود قیام نمایند حکام کرام و متصدیان عظام و اعمال
مباشران امور و اشغال منوال سرکار مذکور خصوصاً جائے گیرداران و غلامان پرگنہ
مذکورہ می باید کہ حسب السطور مقررہ انستہ تغیر و تبدل بقواعد آن راہ ندہند
و بعلت مال و جہات و اخراجات و عوارضات چون قتلہ و داروغگانہ و غیرہ
و ہرانہ و ضابطانہ و جریبانہ و عدد دولی و قانون گوئی و تکرار نہاعت و پیش کش
دساوری و کل تکالیف دیوانی و وجوہات سلطانی مزاحمت بحال فضیلت آئین
مشار الیہما و جماعہ ضمن و مزارعان ایشان نہ رسانند و من کل احوالات و جمیع
المطالبات معاف و مسلم و مرفوع القلم شناختہ مطلقاً پس اسون نہ گردند و بیچ و بہ
من الوجہ طبع و توقع نہ کند در عمدہ دانستہ از فرمودہ مذکورہ نہ گردند و ہر سال در

باب فرمان دیروانچہ مجدد طلب نہ دارند تحریر فی التاریخ فرہ شریع الاول ۹۶۶ھ
اس فرمان اکبری کی تواریخی اہمیت اس پہلو سے ہے، جیسا کہ آل انڈیا سٹریٹ گزٹ
نے اپنے اعلان منعقدہ مسلم یونیورسٹی آف انڈیا ستمبر ۱۹۵۵ء میں متفقہ طور سے تسلیم کیا ہے کہ اکبر
کے ادین فرمانوں سے ایک یہ ہے، جس تاریخ کو کیم ربیع الاول ۹۶۶ھ مطابق یکم دسمبر ۱۵۵۵ء
اس کا اجرا ہوا، اس سے پہلے کی تاریخ کا کوئی اکبری فرمان ابھی تک تاریخ مغلیہ کے اہروں
اور محققوں کو دستیاب نہیں ہوا ہے، اس لیے اس فرمان کو اکبر کا ادین فرمان مانا جاسکتا ہے
جو اس نے تخت نشین ہونے کے صرف تین برس چار مہینے کے بعد جاری کیا، اس وقت
شہنشاہ اکبر کی عمر شرہ سال تھی، اور اپنے انا لیق، سرپرست اور امور سلطنت کے تمام رزومہ
خان خانان بیرم خاں کے اقتدار سے آزاد ہوئے سال ڈیڑھ سال گزر چکا تھا،
فرمان میں دو جگہ انا، آج کے انا سے مختلف ہے لکنؤ کو دو واؤ کے ساتھ لکنؤ
لکھایا، اور جاگیرداران کو جائے گیرداران لکھا گیا،
فرمان کی فارسی عبارت کا اردو میں خلاصہ یہ ہے:

"ان مواضع و محالات میں جو سرکار لکنؤ کے پرگنہ فتح پور میں واقع ہیں، اور جنگی
صراحت فرمان کے پشت پر مرقوم ہے، دوسرا چھ سو بلکہ، فضیلت آب، شریعت
آیات تقوی شعار اور صلاح آثارین شیخ حافظ مدرس ولد فضل اللہ اور قاضی فتح اللہ
قاضی قصبہ سہالی ولد قاضی شہر اللہ اور ان لوگوں کے جن کے ناموں کی صراحت فرمان
کے پشت پر ہے، دستور قبضے میں رہیں گے، اور اس آراضی کی آمدنی سے دستور
اپنی گزر کرتے اور اپنے فرائض دستور داکرتے رہیں گے،

حکام متعلقہ کو لازم ہے کہ اس قدیم قبضے میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوا نہ دیکھیں،

اور کسی لگائی یا مالی سبب سے (فرمان میں مذکور) ٹیکسوں کی زحمت ان حضرات کو نہ دیں۔ نہ ان کے کاشتکاروں کو زحمت دیں، ہر قسم کے ٹیکس اور سرکاری مطالبے سے اس آراضی کو معاف سمجھیں، اور سال بہ سال فرمان کی تجدید کی ضرورت نہ ہوگی۔

اس فرمان میں ایک وجہ سے زیادہ ٹیکسوں کے نام آئے ہیں، اور ان سب ٹیکسوں سے مدد معاش میں دی جانے والے دو ہزار چھ سو بیگھہ آراضی کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اس فرمان سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عہد مغلیہ میں آراضی پر کیا کیا ٹیکس، اور وہ کسے ضابطہ لگا کرتے تھے، ان وجہات :- آراضی کا لگان، دور رس کے متعلق ٹیکس،

اخراجات :- تحصیل وصول کے مصارف جو کاشتکاروں سے لیے جاتے تھے،

قلعہ :- یہ یا تحفہ جو حکام کو پیش کیا جاتا تھا،

داروغہ گانہ :- داروغہ کی فیس،

محرّف :- دستکاروں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا،

مہر آند :- قاضی کے مہر لگانے کی فیس جو کسی سند پر اس کے مستند ہونے کے لیے لگائی جاتی تھی،

ضابطانہ :- زمین کی پیمائش کرنے والی جماعت کی فیس،

جریبانہ :- ناپنے کی فیس،

صد دوائی، قانون گوئی :- قانون گوئی کے لیے لگان پر ڈھائی فی صدی کا ٹیکس،

مکرار زراعت :- آراضی قابل کاشت پر کھیتی نہ کرنے کا جرمانہ،

پیش کش :- اندازہ،

سادہ سی :- مویشیوں کا ٹیکس،

ایسے القاب و آداب کے ساتھ شیخ حافظ مدرس بعد فتح اللہ قاضی کا فرمان میں ذکر

بھی قابل لحاظ ہے، جب کہ اس عہد میں عموماً ایک لقب یا ایک احترامی لفظ سے فرمان لینے والے کا نام لکھا جاتا تھا، پھر اتنی بڑی آراضی دو ہزار چھ سو بیگھہ کا فرمان تو اس زمانے میں جاری ہی نہیں ہوا کرتا تھا اس سے زیادہ اہم یہ کہ مدد معاش کی آراضی کو ہر قسم کے آراضی ٹیکس سے اس طرح چھوٹ بھی نہیں دی جاتی تھی، اگر چھوٹ دی جاتی تو بعض ٹیکسوں، فرمان کی ضمن (پشت) کا عکس دستیاب نہیں ہے، کاغذ کو مضبوط و محفوظ بنانے کے خیال سے نہ معلوم کب اس کی پشت کو دبیر کاغذ سے منہ ہوا دیا گیا تھا، جس کا اب لگان اصل فرمان کے لیے ضرر کا سبب بن سکتا ہے، افسوس یہ ہے کہ ضمن میں مندرج ناموں کے نہ معلوم ہو سکنے سے خاندانی تاریخ کی ایک کڑی بیج سے غائب ہو گئی،

جہاں تک فرمان کے متن میں مذکور دوسرے نام قاضی فتح اللہ ولد قاضی شہر اللہ کا معاً

ہے، ان کے حالات بھی کہیں سے دستیاب نہ ہو سکے، فرمان کے متن میں انہیں قاضی سہالی سے یاد کیا گیا ہے، سہالی میں قاضیوں کا ایک خاندان ابھی تک موجود ہے، اس خاندان

میں قضا (عدالت) کئی پشتوں سے چلی آتی ہے، اب اگرچہ امور عدالت سے کوئی تعلق خداداد

خاندان کا نہیں ہے، مگر قاضی ان کے ناموں کا جزو اب تک ہے، یہ خاندان بھی نسلاً انصاری

ہے، علمائے فرنگی محل کے شجرے سے اس قاضی خاندان کا اتصال شیخ حافظ مدرس پر

ہوتا ہے، بحکۃ الباری فی سلاسلہ صلا حافظ الانصاری (عربی مخطوط) سے پتہ

چلتا ہے، پھر بھی قاضی فتح اللہ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا،

مذکورہ بالا تفصیل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیخ حافظ جو فرمان جاری ہونے کے وقت

میں کی حیثیت سے مشہور و معروف ہو چکے، عہد اکبری کے ابتدائی دور میں ایک ممتاز شخصیت

لہ سلاسلہ صلا حافظ الانصاری مصنفہ مولانا عبد الباقی فرنگی محل (عربی مخطوط)

کے مالک تھے،

شیخ حافظ مدرس کے ذکر میں ہر تذکرہ نگار اور ہر مؤرخ نے ان کے نام فرمان اکبر کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، جیسے ان کے علم و فضل کی شہرت بڑھتے بڑھتے شہنشاہ اکبر کی پہنچی، اور اس نے ان کے علم و فضل کے اعتراف کے طور پر یہ اتنا وسیع رقبہ ان کی شہرت و اشخاص کی مدد معاش میں دے دیا،

علامہ شبلی نعمانی (م ۱۹۱۴ء) نے تو اپنے مقالہ "درس نظامی" میں صراحت لکھ دیا کہ

"شیخ حافظ نے علم و عمل میں زیادہ شہرت حاصل کی، یہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا چوتھی

حکومت کی یہ خصوصیت اس کے کارناموں کا طغرائے ندی ہے کہ چھپچھپ پر واقعہ

نویس موجود تھے، جن کے متعلق یہ خدمت بھی تھی کہ ارباب کمال کے وجود سے

بادشاہ کو اطلاع دیتے رہتے تھے، چنانچہ خبر پہنچنے کے ساتھ ان لوگوں کی جاگیریں

مقرر ہو جاتی تھیں..... شیخ حافظ کی بھی جاگیر مقرر ہوئی یا

حالانکہ اکبر کے فرمان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ لکبر کو شیخ حافظ

کے علم و فضل کا علم ہوا، اور اس نے مدد معاش کا فرمان جاری کر دیا، بلکہ یہ مدد معاش اکبر

بالکل ابتدائی عہد میں بھی مدد معاش پانے والوں کے قبضے میں تھی، اکبر نے صرف اس کی توثیق کی

یہ جملے کہ "ہر دستور قبضے میں رہے گا، اور قدیم دستور کے مطابق.... اپنی گزربس کرے

اور اپنے فرائض میں مشغول رہیں" بتا دے ہیں کہ قدیم سے یہ مدد معاش ان حضرات کے

پاس تھی،

اکبر کے عہد سے کس قدر پہلے سے یہ مدد معاش ان حضرات کے پاس تھی؟ اس کا کوئی

یہ مقالہ علامہ شبلی نعمانی "درس نظامیہ" مطبوعہ ۱۹۱۰ء،

سراغ اب نہیں مل سکتا، پھر بھی یہ مانا جاسکتا ہے کہ ہمایوں سے بھی پہلے (۱۵۳۶ء سے ۱۵۵۵ء تک) سے یہ جاری تھی، اس لئے کہ اگر بابریا ہمایوں نے پہلے پہل اسے جاری کیا تو تا تو مغل حکمرانوں کے عام رویے کے مطابق اکبر کے فرمان میں خیر یہ طور پر اس کا حوالہ ضرور ہوتا،

پھر کیا سوری یا لودھی حکمرانوں میں سے کسی نے اول اول یہ مدد معاش جاری کی؟

کون بتائے اور کیسے، اتنا بہر حال سمجھ لیا جاسکتا ہے کہ شیخ حافظ جو اکبر کے ابتدائی

چار برسوں ہی میں "مدرس" کی حیثیت سے معروف اور مستند ہو چکے تھے، درس قدس

کے شغل میں عمر کا خاص حصہ صرف کر چکے ہوں گے، یعنی اکبر کی تخت نشینی کے وقت (۱۵۵۵ء

میں) نوجوانی یا جوانی کی سرحدوں کو پار کر چکے ہوں گے، اگر اندازاً اس وقت انہیں

چالیس سال کی پختہ عمر کا بھی مان لیا جائے تو ان کی پیدائش کا زمانہ ۱۵۱۵ء تک

قرار پاتا ہے، یعنی لودھی حکمرانوں میں سکندر لودھی (م ۱۵۲۳ء) کی حکمرانی کے آخری

سال میں،

شیخ حافظ مدرس کی ر علمائے فرنگی محل کے ورقہ نسب میں پانچویں نمبر پر) نہ تاریخ

ذفات کہیں ملتی ہے نہ عمر کی صراحت، مگر اس سلسلہ میں ایک روایت پر بھی نظر ڈال

لینا ضروری ہے، جو بادی النظر ہی میں غلط ٹھہر جاتی ہے، پھر بھی ایک مؤرخ خاندان

نے اس کو اپنے تذکرے میں بغیر کسی جرح کے جگہ دے دی ہے،

مولانا ولی اللہ فرنگی محلی (م ۱۲۶۰ھ) نے اغصان اربعہ میں، اور ان کی پیروی

میں مولانا عبدالباقی فرنگی محلی (م ۱۳۴۲ھ) نے "بیکۃ العلم والعلم فی سکنان

فرنگی محل" (عربی مخطوطہ) میں لکھا ہے کہ:-

”شیخ حافظ، مخدوم شیخ سارنگ کے ہم عصر تھے، اور دونوں میں بڑا اخلاص تھا۔ اور شیخ حافظ مخدوم سے ملے اور مخدوم شیخ سارنگ ان سے ملے آیا کرتے تھے اور قدیم حوٹی (واقع سہالی) میں ایک پتھر موجود ہے، لاگوں کی زبانوں پہلے کہ مخدوم شیخ سارنگ اور شیخ حافظ اسی پتھر پر پاس پاس بیٹھا کرتے تھے۔“

مخدوم شیخ سارنگ اور شیخ حافظ کو ایسا معاشرہ تسلیم کر لینا کہ دونوں ہم سن یا تقریباً عمر کے ہوں سراسر خلاف قیاس ہے، مخدوم سارنگ نے ایک سو بیس برس کی عمر میں ۱۸۴۷ء مطابق جنوری ۱۲۶۴ھ میں انتقال کیا ہے۔

شیخ سارنگ اپنے غنفوان شباب میں فیروز تعلق کے ممتاز درباری تھے، اور وہ ”ملک سارنگ“ کہلاتے تھے، فیروز تعلق کا عہد ۱۷۵۵ء سے ۱۷۹۰ء تک محیط ہے، جب مخدوم جہانیاں جہاں گشت اور ان کے بھائی مخدوم راجو قتال کی توجہ سے ملک سارنگ سے مخدوم شیخ سارنگ ہوئے تو انہوں نے حج و زیارت کا سفر کیا، اس کے بعد کنوآئے اور حاجی الحرمین حاجی قوام الدین لکنوی سے عرفانی تربیت کے رطلع بارہ کی کھجکاواں بستی میں جو سہالی سے قریب ہی ہے بود و باش اختیار کر لی۔

اس وقت مخدوم شیخ سارنگ عمر کی آٹھ نو دہائیاں گزار چکے ہوں گے اب اگر شیخ حافظ سہالوی سے اسی زمانے میں ان کا میل جول اور آنا جانا ہوا، تو شیخ حافظ نے اخصان اربعہ مطبوعہ ص ۱۷۰ فوائد سجدیہ (مخدوم شیخ سعد خیر آبادی متوفی ۱۲۹۳ھ کی تصنیف) مجمع السلوک (مخطوط) کا انتخاب از قاضی ارتضیٰ علی خاں گویا پوری متوفی ۱۲۹۵ھ مطبوعہ لاہور پریس کنوآء ۱۳۰۲ھ) مجمع السلوک شیخ سعد خیر آبادی کا مرتب کردہ اپنے شیخ و مرشد مخدوم شہاب الدین لکنوی ہفتات ۱۲۸۴ھ کے ارشادات پر مشتمل محفوظ ہے، ۱۲۸۵ھ میں، ایضاً،

کی عمر اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ قیاس چاہتا ہے کہ اگر وہ مخدوم کے ہم سن نہ ہوں تو عمر کی چار پانچ دہائیاں تو گزاری ہی چکے ہوں گے، عد نہ باہم مخلصانہ روابط کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

اب خیال کیا جائے کہ مخدوم شیخ سارنگ کی ۱۸۴۷ء میں ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات کے وقت شیخ حافظ کی عمر ایک سو بیس برس کی آدمی تو ہونا ہی چاہیے، یعنی ساٹھ برس، اس پر ایک صدی گزرتی ہے تو ۱۷۵۵ء میں شیخ حافظ ایک سو ساٹھ برس کے ہو جاتے ہیں، اور اس پر مزید دس سال گزرتے ہیں تو ۱۷۹۵ء میں شہنشاہ اکبر ان کے نام فرمان صادر کرتا ہے، اس وقت وہ ایک سو ستتر برس کے ہو چکے ہوتے ہیں، اگر فرمان صادر ہوتے ہی ان کو دنیا سے کوچ کرنے والا نہیں مانا جاتا، اور دس پانچ برس مہلت دی جاتی ہے تو شیخ حافظ کی عمر پونے دو سو برس سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اسی طویل العمری خارج از امکان نہ سہی، مگر اس کا وقوع پذیر ہونا تحریری سند اور حوالہ چاہتا ہے، اسی نادر وقوع عمر تاریخ کی نگاہ سے محض نہیں رہ سکتی تھی۔

شیخ حافظ سہالوی نہ صرف عمر کے بارے میں مجہول الحال ہیں، بلکہ تاریخ وفات کے بارے میں بھی ان کا یہی حال ہے، مدفن قبضہ سہالی میں تھا، جیسا کہ مصنف ”قرۃ الابصار“ نے بتایا ہے، اسی مصنف نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے مدفن کو اس نے خود دیکھا تھا مگر اس کے زمانے ہی میں وہ مخدوم ہو گیا، اور اب اس زمین پر کاشت ہو رہی ہے، جیسا کہ اوپر اسی حوالہ سے گذر چکا ہے۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مذاکرہ علمی

عربی مدارس کا نصاب و نظام تعلیم

انضیاء الدین اصلاحی

عربی مدارس کے نصاب و طریقہ تعلیم کی اصلاح کے لیے ندوۃ العلماء کی عظیم الشان تحریک اور خود دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا تھا، اس دور میں بھی عربی مدارس کی افادیت کو بانی رکھنے کے لیے ان کے نصاب کا وقت اور عمدہ سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، اس کے پیش نظر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اساتذہ کی دعوت پر وہاں ۲۸/۲۹ فروری اور یکم مارچ ۱۳۳۰ھ کو عربی مدارس کے نصاب و نظام تعلیم کے موضوع پر ایک علمی مذاکرہ ہوا، جس میں تقریباً ملک بھر کے مدارس کے نمائندوں نے شرکت کی،

پہلے روز ۹ بجے دن میں کتب خانہ ندوۃ العلماء کی جدید عمارت کا افتتاحی جلسہ اس کے وسیع ہال میں ہوا، نامت الشہرحمانی ناظم امارت شرعیہ ہمارا ڈائریہ کی صدارت میں ہوا، جس میں ہندو کے علاوہ شہر کے معززین بھی بڑی تعداد میں شریک تھے، قاری و دودا بھی صاحب کی تلمذات و تلامذہ بعد مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ناظم ندوۃ العلماء کی دہشتین تقریر سے جلسہ کا آغاز ہوا، ندوۃ کی ابتدائی تاریخ کا ذکر آیا، تو وہ شدت تاثر سے آبدیدہ ہو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر تقریر شروع کی، تو ان کی آواز گھونکنے لگی، کتب خانہ کی جدید عمارت علامہ شبلی کے نام سے منسوب کی گئی ہے، مولانا نے بتایا کہ یہ تجویز ندوۃ کے چودھویں اجلاس میں نواب علی حسن خاں صاحب نے پیش کی تھی جس کی

تائید کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی نے فرمایا "اس (مولانا شبلی) نے اپنی تصنیفات و دلوں کو شہر کیلئے چھپا دیا کہ ان بنائیں، اس کا دل کہاں رہتا تھا؟ کتابوں میں کتابوں کا گھر کہاں ہے؟ کتب خانہ ہم کتنی جاننے کی عمارت بناتے ہیں کہ وہ اسکی روح کا مسکن ہو، مسجدیں خدا کا گھر ہیں، کیا خدا کی روح وہاں رہتی ہے؟ نہیں، اس کی عبادت وہاں رہتی ہے، ہمارا کتب خانہ بھی اس کی محبت کا گھر ہوگا، اللہ نے ادارے کے موجودہ خادموں کو بزرگوں کی تمنائیں پوری کرنے کی توفیق دی، ہم بے وفاء و راسخان فراموش نہیں ہیں،

مولوی نذر الحق ندوی نے علامہ شبلی اور کتب خانہ کے موضوع پر اور مولانا مرتضیٰ صاحب منظر کتب خانہ نے "کتب خانہ ندوۃ العلماء، منزل بہ منزل" کے عنوان سے مقالے پیش کیے، متحدہ عرب امارات کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے نمایندہ ڈاکٹر محمد الممدی البدری کی عربی تقریر کا خلاصہ اسی وقت مولانا ندوی نے پیش کیا، صدر جلسہ اور جناب سید صباح الدین عبدالرحمن ناظم داراللمصنفین نے بھی خطاب کیا، اور صدر کی دعا پر جلسہ ختم ہوا، ناظم ندوۃ العلماء نے نئی کتاب تاریخ ندوۃ کے دونوں حصے مولانا منت الشہرحمانی کو پیش کیے،

اسی روز مغرب بعد مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کی نئی عمارت کا جلسہ جناب سید صباح الدین عبدالرحمن ناظم داراللمصنفین کی صدارت میں ہوا، مجلس کے رفقا مولانا شمس تبریز خاں اور مولوی عتیق احمد قاسمی نے مقالات پڑھے، جناب صدر نے فرمایا "ندوۃ کے بزرگوں نے علم کے پھولوں کا بیج چھوٹا کر علم کے شہر کا بنیاد لگا دیا ہے، امید ہے کہ علوم کا آبشار پہلے کی طرح آئندہ بھی بہتا رہے گا، اور ندوۃ کی آئندہ نسل کھوئے ہوئے قبا کو بحال کرے گی، انہوں نے موجودہ دور میں تحقیقی معیار کی پستی اور صحاب علم کی تن آسانی پر افسوس ظاہر کیا، انکی تقریر ادبی رعنائی و لطافت سے معمور تھی،

دوسرے روز ندوۃ العلماء کے عہد سیمال میں مولانا حافظ محمد عمران خاں ندوی امیر تاج المساجد علیہ السلام نے کھدات میں مذاکرہ شروع ہوا، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنی افتتاحی تقریر میں نصاب تعلیم کو صرح

کو لمبیا بنیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کی واپسی کے بعد جاموں میں ٹریننگ کالج استادوں کا کام قائم ہوا جس کے پرنسپل مقرر کئے گئے، انھوں نے اپنی سوچ بوجھ اور کفایت شعاری سے اس مدرسہ کو خود کفیل بنا دیا تھا۔

ہری پورہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں گاندھی جی اوڈا کر صاحب کی "تومی بنیادی تعلیم" کی ایک منظوری ہوئی تو اسے جامعہ کے استادوں کے مدرسہ میں رائج کیا گیا، سعید انصاری صاحب نے اسکیم کو چلانے اور کامیاب بنانے میں سرگرم حصہ لیا، ڈاکٹر صاحب نے ثانوی مدرسہ کے لئے انفرادی طریقہ تعلیم رائج کرنے کی تجویز سوچی تو ان کی تعلیمی جہارت اور دلچسپی کی وجہ سے یہ کام بھی انہی کے ذمہ کیا جس کو انھوں نے محنت، کامیابی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا۔

تصنیف و تالیف سے بھی انھیں دلچسپی تھی، جامعہ میں اردو اکاڈمی کا قیام عمل میں آیا تو وہ رفیق کی حبیبت اس سے وابستہ ہوئے طالب علمی کے زمانہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین خاں مرحوم کے چھوٹے بھائی محمود حسین خاں صاحب کے اشتراک سے ایک فلمی رسالہ "الرشید" کے نام سے نکالا، بعد میں انھوں نے اس کا نام بدل کر مولانا محمد علی کے تخلص کی نسبت سے جوہر کر دیا اپریل ۱۹۲۶ء میں پیام تعلیم کا اجرا ہوا چند ماہ بعد اس کی ادارت سعید انصاری صاحب کو تفویض ہوئی کچھ دنوں تک مولانا محمد علی کے روزنامہ "مہر" کے ادارہ تحریر میں بھی شریک رہے، ابتدا میں معارف کیلئے بھی انھوں نے بعض انگریزی مضامین کے ترجمے کئے رسالہ جامعہ کے تو وہ خاص مضمون نگار تھے، ناظر لکھنؤ میں بھی ان کے مضامین شائع ہوئے بلکہ اسی کے ایک مضمون سے ان کی علمی شہرت کا آغاز ہوا، اس کے اوٹیر مولانا ظفر الملک علوی نے اردو کے عناصر راجہ پر ایک نثری مقابلہ کا اعلان کیا جس میں مختلف اہل قلم نے حصہ لیا یہ اس وقت بی۔ اے کے طالب علم تھے مگر ان کے مضمون "مولانا شبلی اردو کے بہترین انشا پرداز" انعام کا مستحق قرار دیا گیا جو رسالہ میں پھیلنے کے علاوہ اسی زمانہ میں کتابی صورت میں مولانا عبید الما جد دیبا دی کے دیباچہ کے ساتھ بھی شائع ہوا۔

ان کا اصلی موضوع تعلیم اور اس کی ترویج تھا، اس پر اور بچوں کے موضوعات پر انھوں نے کئی کتابیں لکھیں جن کے نام

ہیں، (۱) بچوں کی نظمیں (۲) بچوں کے سماعیل (۳) بھولا بچہ (۴) ایک بچہ کی کہانی (۵) تعلیم و ساج (۶) ہندوستانی تعلیم کو مسئلہ (۷) زندگی کا رخ (۸) اکابر تعلیم (۹) گاندھی جی کے تعلیمی خیالات۔

طالب علمی کے زمانہ میں انھوں نے ٹیکور کے ایک رسالہ "ہندوستانی تعلیم کا مرکز" کے نام سے اردو ترجمہ کیا پھر جان اسٹورٹ مل کی کتاب "برقی آزادی" کے نام سے ترجمہ شائع کیا، حال میں ترقی اردو بورڈ نے ان دو کتابوں کے ترجمے کر کے ایک "تعلیم ہندوستان کے اسلامی عہد میں" اور دوسری "عصری تعلیم"۔

دامہ مصنفین سے ان کا تعلق بہت پرانا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا مسعود علی ندوی کے زمانے سے اب تک کے ہر ہر فرد سے حسب حیثیت ان کے تعلقات تھے، وہ جب بھی وطن آتے تو دارالمصنفین ضرور آتے اس معمول میں زندگی بھر کوئی فرق نہیں آئے دیا حضرت سید صاحب کے دور ہی میں وہ اس کی مجلس انتظامیہ کے ممبر ہو گئے تھے اور پابندی سے اس کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے، ندوۃ العلماء سے بھی انھوں نے ہمیشہ اخلاص و ہمدردی کا تعلق قائم رکھا اور اس کی مجلس انتظامیہ کے بھی ممبر تھے۔

وہ ہمیشہ قوم پر در اور ملک کی آزادی کی تحریک سے وابستہ رہے، ان کی ابتدا خلافت اور زمان کوآپریشن تحریک سے ہوئی تھی، اسی زمانہ سے کھد رہنے لگے تھے، جسے آخر تک نہ چھوڑا۔

دین و مذہب سے غیر معمولی شغف تھا انھیں موجودہ جامعہ سوریہ شکایت تھی کہ وہ اپنی اصل خصوصیات اور دینی کردار سے منحرف ہو گئی ہے آخر عمر میں انھوں نے جامعہ کی خوبصورت مسجد تعمیر کرائی اور اپنے مکان میں ایک دوسری اسکول کھولا، ان صدقات جاریہ کا ثواب انھیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔

بڑے سادگی پسند اور کفایت شعار تھے ان میں نمود، نمائش اور ظاہر داری نہ تھی، ان کی نظر لوگوں کی خامیوں پر زیادہ پڑتی تھی اور اس کا وصف ان کی آپ بیتی میں ملتا ہے، ان کی افادہ طبع سے واقف نہ تھے ڈانٹیں فقرے بازی کا برہان ہاتھ لگاتے مگر ان کی کینہ کش نہ تھا وہ ہمیشہ چھتہ بند رہی اور بجا بہت کم ہوئے تھے، جس متجاوز ہونے کے باوجود ضعف اور بڑھاپے کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا تھا مگر دقت معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں کینسر ہو گیا، بیماری کے زمانہ میں مولانا سید لکھنؤ انس علی ندوی اور جناب سید صباح اللہ عبد الرحمن صاحب سے ملنے کے بہت آرزو مند تھے، مولانا سید صاحب کی ملاقات ہوئی مگر سید صاحب الدین صاحب سے ملاقات کی تمنا پوری نہیں ہو سکی انھوں نے قابل رشک موت پائی دو ماہ تک مرض کی شدتوں کا صبر سے مقابلہ کرنے کے بعد خندہ دہنی سے موت کا خیر مقدم کیا۔

نشان مرد مومن با تو گویم
چوں مرگ آید بسم رب ادست
اللہ تعالیٰ انھیں جنت الفردوس نصیب کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

آج یہ ایجا دیں یہودیوں اور عیسائیوں سے کرائی جا رہی ہیں، کیونکہ حضرت داؤد بنی اسرائیل
 جس سے تھے، حضرت سلیمانؑ کیلئے تانبے کا چشمہ بہا دینا اس کا ثبوت ہے کہ اب حضرت داؤدؑ کے
 بنائے ہوئے لوہے کے تاروں کے بجائے تانبے کے تار سب جگہ پھیلا دیئے گئے، محاریب و تائیل سے
 سینما اور ٹیلی ویژن کی طرف اشارہ ہے، حضرت عیسیٰؑ کے اندھوں کو آنکھ دالابناتے کا معجزہ آج
 عیسائی اس طرح دکھا رہے ہیں کہ پیدایشی اندھوں کی آنکھوں کے گڑھوں میں دوسرے انسانوں
 کی آنکھیں لگا دینے سے ان کو بینائی مل جاتی ہے، مصنف کو امت محمدیہ سے یہ گلہ ہے کہ وہ اپنے
 بنی کے نمونہ پر عمل کر کے ویسے معجزے نہیں دکھا رہی ہے، تاہم گزشتہ زمانہ کے مسلمانوں نے سچر کا
 سے متعلق آیتوں پر غور کر کے ایسی ایسی تحقیقات کیں، اور سائنس کے وہ فارمولے ایجاد کیے جن کی
 بنیاد پر آج کے سائنسدانوں نے سائنس کی عظیم الشان عمارت کھڑی کی ہے، پوری کتاب اسی قسم
 کے امکانات اور عجائبات سے بھری ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ مصنف کے بقول قرآن سمجھنے کے لیے کسی
 لمبی چڑی علمیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف مفتاح القرآن (جس کا بہتوں نے نام بھی نہ سنا
 ہوگا) جیسی لغت سے یہ سارے حقائق منکشف ہو سکتے ہیں، قدیم کتب لغت و تفسیر اور تراجم قرآنی
 اس کیلئے بالکل غیر موزوں ہیں، دراصل مصنف کی بنیاد ہی غلط اور خستہ ادل کج ہے، اس لیے اثرات
 می دود دیار کج، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آیات متشابہات کی تاویل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس
 را سخن فی علم کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ متشابہ اور محکم سبھی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، باقی جن لوگوں
 کے دلوں میں کجی اور فتنہ انگیزی ہوتی ہے وہی متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، قرآن مجید سائنس اور
 جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہر نئی تحقیق کا خواہ مخواہ اس سے پتہ لگایا جائے، بلکہ وہ صحیفہ ہدایت ہے جو
 لوگ نیک نیتی اور ہدایت طلبی کے جذبہ سے اسے پڑھیں گے، انہی کو اس کا کچھ علم حاصل ہوگا، ان
 کچھ گھنا گھنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، ہر بوالہوس کو اسے تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے، قرآن مجید

کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ جو عربی کے معمولی الفاظ اور صیغے تو کجا، اردو بھی صحیح لکھنا نہ جانتا ہو
 دیکھم خود مبلغ و مفسر قرآن ہو جائے، ع: بسیں تفادیت رہ از کجاست تا کجا،
 اسلامی سیرت اخلاق: مترجمہ مولوی شمس الحق ندوی صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ
 کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۲۲، قیمت تحریر نہیں، پتہ: اسلامک بک سنٹر، کراچی
 شیخ محمد بن احمد بن حسن خزر جی، ابو ظبی کے خطیب و عالم اور وزارت العدل والشئون الاسلامیہ
 والاوقاف کے مستشار ہیں، یہ ان کے جمعہ کے خطبوں کا اردو ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے کلمہ طیبہ
 نماز، روزہ، حج، مسجد، عشرہ ذی الحجہ، ماہ شعبان، اسرار و معراج، ربیع الاول اور علم و علمائ کی فضیلت
 داہمیت بیان کی ہے، شیخ مسلمانوں کے موجودہ دینی و اخلاقی انحطاط سے بہت متاثر اور غمخوار ہیں
 اس لیے انہوں نے انہیں اسلامی سیرت و اخلاق اختیار کرنے کی خاص طور پر تاکید کی ہے، اس سلسلہ
 میں جہاں خوف و خشیت الہی اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی دعوت دی ہے، وہاں دنیا کی
 زیب و زینت میں چڑ کر آخرت سے بے پروا ہونے سے روکا ہے، اور شادی کی ضرورت و مصلحت
 بھی بیان کی ہے، اور زنا و شراب نوشی کے مفسد بھی واضح کیے ہیں، تاکہ ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول
 وجود میں آئے، گو ان خطبوں میں ایک مستقل تصنیف کی طرح ربط و ترتیب نہیں ہے، تاہم ان مفید
 باتوں سے مسلمانوں کو عملی زندگی میں بڑی رہنمائی ملے گی، مولانا شمس الحق ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء
 لکھنؤ نے خطبوں کا اچھا اردو ترجمہ کیا ہے، جس کے لیے وہ لائق تحسین ہیں، مگر انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں
 کے ترجمے یا تو آزادانہ کیے ہیں، یا کسی ایک ہی ترجمہ کو سامنے رکھا ہے، اس لیے بعض جگہ مفہوم کی پوری
 وضاحت نہیں ہوئی ہو، اور کہیں کہیں غلطی بھی ہو گئی ہے جیسے کَبُرَ مَقَادِرُ اللّٰہِ اَنْ تَقْرُوْا اَصَالَہُ
 تَفْعَلُوْنَ (یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ تم کو اور کرو نہ کچھ، خدا) اور کُنْ اَوْ لَیْسَ لَکُمْ فِی الْحَیْوۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَۃِ
 (۹۶) میں فی الآخرہ کا ترجمہ چھوٹ گیا ہے، صفحات ۵۸ تا ۶۲ درست نہیں لگے ہیں،

کامٹی کی ادبی تاریخ :- مرتبہ ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل، تقطیع متوسط، کاغذ کتابت

د طباعت اچھی، صفحات ۲۰۶، مجلد مع حسین گرد پوش، قیمت ۲۵ روپے، پتہ: بزم غما

کامٹی، ضلع ناگپور، ۴۲۰۰۱، ہمارا شہر،

یہ کتاب مصنف کے تحقیقی مقالہ "ناگپور میں اردو" کا ایک حصہ ہے، جو کامٹی کی گذشتہ سہ ماہی کی علی ادبی سرگرمیوں کی داستان ہے، شروع میں کامٹی کی مختصر تاریخ اور وہاں اردو کی ترویج کا ذکر ہے، اس کے بعد کامٹی میں اردو شاعری کی ابتدا و ارتقاء کا اجمالی حال اور شعرا کا مختصر تذکرہ قلمبند کیا ہے، ان کے حالات و کمالات کے علاوہ ہر ایک کی شاعری پر مختصر تبصرہ کیا ہے اور نمونہ کلام بھی دیا ہے، دوسرے حصہ میں نثری ادب کا جائزہ لیا ہے، اور کچھ اہل قلم کے حالات اور خدمات ادب بیان کیے ہیں، اسکے بعد کامٹی سے شایع ہونے والے اخبار اور رسالوں کے متعلق معلومات درج ہیں، نیز ان ادبی انجمنوں اور تعلیمی اداروں کا ذکر ہے جنہوں نے شاعروں اور ادیبوں کی نشوونما میں حصہ لیا ہے، آخر میں وہاں ہونے والے بعض مشاعروں کی روداد تحریر کی ہے، یہ کتاب مرتب کر کے مصنف نے ایک مفید ادبی خدمت انجام دی ہے، ۳۵ روپے، عبدالشکور قلم کے ایک حصہ میں "طبع کو نذر باندھا ہے، مگر یہ کتابت کی غلطی ہو، ایک جگہ بہادر گنج کو عظم گڑھ کا قصبہ بتلایا ہے، حالانکہ یہ غازی پور میں ہے، ایک اور جگہ غازی پور (ضلع عظم گڑھ) لکھا ہے (ص ۲۳) غازی پور تو خود ہی ضلع ہے،

چند باب کمال :- مرتبہ ضیاء الدین اصلاحی، تقطیع کلاں، کاغذ کتابت و طباعت بہتر،

صفحات ۳۰۸، قیمت پچیس روپے، پتہ: ضیاء الدین اصلاحی، دار المصنفین، عظم گڑھ،

یہ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں عربی شعراء و ادب کی تین ممتاز شخصیتوں جاحظ، ابوالفضل، معری اور امرؤ قیس کا تذکرہ ہے، دوسرے حصہ میں علامہ شبلی اور ان کے تلامذہ و متبعین میں مولانا عبدالمجید و بیادری، اقبال، سہیل امروہو، احسان احمد اور مولانا مسعود علی ندوی کی شخصیت و کمالات پر بحث کی گئی ہے، اسکے بعد تین علمی اشخاص ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا مفتی محمد شفیع اور مفتی محمد عدیل عباسی کے متعلق تاثرات قلمبند کیے گئے ہیں، آخر میں اردو کے ایک محقق امتیاز علی غفری اور ایک نقاد و ناقدین اعلیٰ کے علاوہ دو ہندو متبعین اردو دانش و ان گم ازہ منشی ذول کشور کا ذکر ہے، "ض"

ہندوستان کے عہد سطلی کا فوجی نظام

کسی فرماں روا خاندان یا فرماں روا اشخاص کی غفلت و نشان ہستی و تنزل کا اندازہ ہمیشہ ملکی فتوحات اور فوجی طاقت سے کیا جاتا رہا ہے، اور اسی حیثیت سے ان کی تاریخیں بھی لکھی جاتی تھیں، خود ہندوستان کے مختلف فرمانروا خاندانوں کی تاریخیں بھی اسی نقطہ نظر سے لکھی گئیں، اور ان میں ان کی فتوحات اور جنگوں کی تفصیل لکھی گئی، مغلوں نے بابر سے لے کر ظفر شاہ تک چار پانچ سو برس اس ملک پر حکومت کی، اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں، اور اپنے مقبوضات کا دائرہ راس کمارہی سے ہرات اور کابل تک پہنچا دیا، ان کی تاریخ بھی صرف ان کی جنگوں کی اور فتوحات کی تاریخ ہے، لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا کہ ان کا فوجی نظم و نسق کیا تھا، نبرد آزمائی کے طریقے کیا تھے، کس قسم کے اسلحے استعمال ہوتے تھے، میدان جنگ میں فوجوں کی ترتیب کیا ہوتی تھی، ان کی مختلف کمزوریوں کے نام کیا ہوتے تھے، پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی تھیں، وغیرہ وغیرہ، جب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب دار المصنفین کی رفاقت میں آئے، اور ان کو انگریزی کا شعبہ دیا گیا، تو سید صاحب نے ان کو یہی کٹھن موضوع دیا، جس کے لئے مواد کا تلاش کرنا پہاڑ سے جوئے شیر پانے سے کم نہ تھا، انھوں نے اس بارہ سال کی مسلسل محنت اور جانفشانی سے نہ صرف منظر کے حیدر کے بعد ہندوستان کے عہد سطلی کے فوجی نظام پر ایک ضخیم کتاب تیار کر کے پیش کر دی، اس میں عہد سطلی کے فوجی نظام، آلات، حرب، آتشیں اسلحے، بحری بیڑے، فوج کا کوچ، صف آرائی، ترتیب، سپہ سالار، سپہ سالاروں کی کمزوریاں، لیکن گاہیں مختلف فوجی عہدہ داروں کے فرائض اور ذمہ داریوں کی تفصیل، نہایت دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے، یہ اپنے موضوع پر اردو میں منفرد کتاب ہے، قیمت ۲۲ روپے

مرتبہ

"منبر"

سید صباح الدین عبد الرحمن